

جلد ہفتم

اصلاحی دُرُوس

انذات
ہر طرقت رہبر شریعت

مختصر مولانا محمد ابراہیم صاحب فاضلہ

ترتیب دہن

عاصم عبد اللہ

عظیم و غرور کا ٹوٹا ہوا
تقویٰ کے برکات و ثمرات
وعدہ خلافی ایک سنگین گناہ
انسان کی اہمیت اور ہماری کوتاہیاں
صدقہ کے فضائل و برکات
عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام

کرمی دارالکتب کراچی

اصلاحی بیورو

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمُنْكَرٌ مُنْكَرٌ

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ لَمُنْكَرٌ مُنْكَرٌ

بمسلسلہ مشکوٰۃ نبوت

اصلاحی دروس

۴ (جلد پنجم)

انادات

ماہ طریقت و سیرت

حضرت مولانا عبدالواحد صاحب

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

قلید ہمار

فرستادہ الوطنی محمد ادا اللہ بابوی

ترتیب و ترتیب

عاصم عبداللہ

کتاب خانہ دارالکتب کراچی

جانبہ حیات شاہ فیصل کلاں 2 کراچی 75230

0333-2124384

طبع و نشر کے تمام حقوق محفوظ
و حق دینی کتابوں کا تنظیم مرکز کراچی
خفی کتب خانہ محمد معاذ خان
درس کتابی کیلئے ایک طبعی قرآن
بیت قرآن کراچی

جملہ حقوق بحق کراچی ڈائالکٹکس کراچی محفوظ ہیں

نام کتاب :- **اصلاحی دروس** (جلد پنجم)

افادات **حضرت مولانا محمد زواہد صاحب مدظلہ**

ترتیب و ترجمان **حضرت مولانا مفتی عاصم عبداللہ صاحب**

باہتمام :- **عاصم برادران سلمہم الرحمن**

صفحات :- **368**

سن طباعت :- **مارچ 2019**

تعداد :- **1,100**

قیمت :-

کراچی ڈائالکٹکس کراچی

جاہد جملہ شاہ فیصل کالونی 23230 کراچی 75230

0333-2124384

asim@JamiaHammadia.com

www.JamiaHammadia.com

اجمالی فہرست

اصلاحی دروس (جلد پنجم)

۳۷	متکبر و غرور کا خفا کا انجام	22
۱۰۰		
۱۰۱	تقویٰ کے برکات و ثمرات	23
۱۶۲		
۱۶۵	وعدہ علانی ایک سنگین گناہ	24
۲۱۲		
۲۱۳	امانت کی اہمیت ہماری کوتاہیاں	25
۲۶۸		
۲۶۹	صدقہ کے فضائل و برکات	26
۳۲۳		
۳۲۵	عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام	27
۳۶۵		

اظہار تشکر

میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے والد ماجد حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قدس اللہ سرہ (خلیفہ مجاز حضرت مولانا حماد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ و بانی و مہتمم جامعہ حمادیہ شاہ فیصل کالونی) کے بیانات جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، رسائل کی شکل میں شائع ہو رہے ہیں۔ اب ان رسائل کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کی جلد دوم آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نافع بنائے۔

پھر میں خصوصی شکر گزار ہوں استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم (خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قدس سرہ) کا جنہوں نے اس کام میں میری بہت حوصلہ افزائی فرمائی اور ہر موقع پر مفید مشوروں سے نوازا، اللہ تعالیٰ حضرت کے سایہ کونادیر ہمارے اوپر قائم رکھے آمین،

آخر میں میں اپنے ان محبین و تخلصین دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں کسی بھی طور پر شریک ہوئے اور میرے ساتھی و معاون بنے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے۔

محتاج دعا: **عاصم عبداللہ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	
۵	اجمالی فہرست	❁
۶	اظہار تشکر	❁
۷	تفصیلی فہرست	❁
۲۳	دل کی بات حضرت مولانا مفتی عاصم عبداللہ صاحب مدظلہم	❁
۲۷	نقش تحریر حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مدظلہم	❁
۳۳	عرضِ بحوالہ و بطریق حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ	❁
۳۶	انتساب	❁
<h2>تکمیل و غرور کا خواتک انجام</h2>		
۴۰	تکمیل یا کبر اور غرور کی تعریف	❁
۴۰	غرور کا معنی و مطلب	❁

۴۰	سب سے پہلے شیطان کی طرف سے تکبر کا اظہار	❁
۴۱	تکبر کی مذمت قرآن مجید میں	❁
۴۲	تکبر کرنا سبب عذاب اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرح ہے	❁
۴۵	تمام گناہوں کی جڑ ”تکبر“ ہے	❁
۴۵	تکبر کرنے والے کا شمار سرکش لوگوں میں ہوتا ہے	❁
۴۶	تکبر کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا	❁
۴۹	تکبر کی مثال	❁
۵۰	جنت اور جہنم کا مکالمہ	❁
۵۱	جہنم میں کس قسم کے لوگ داخل ہوں گے	❁
۵۲	جنت میں کس قسم کے لوگ داخل ہوں گے	❁
۵۳	تکبر کرنے والوں کا قیامت کے دن خوفناک انجام	❁
۵۷	تکبر کرنے والا کتوں اور خنزیر سے بھی بدتر ہے	❁
۶۰	اکڑ کر چلنے والا آدمی زمین میں دھنسا دیا گیا	❁
۶۱	پہلا احتمال	❁
۶۱	دوسرا احتمال	❁
۶۲	شکواریا پانچامہ کوٹھنوں سے پیچے رکھنا بھی تکبر میں داخل ہے	❁
۶۵	بلا عذر یا نہیں ہاتھ سے کھانا بھی تکبر میں داخل ہے	❁

۶۶	تین آدمی رحمت خداوندی سے محروم	❁
۶۸	تکبیر قبول حق کی راہ کی رکاوٹ ہوتا ہے	❁
۷۰	تکبیر دلوں پر مہر لگنے کا بڑا سبب ہے	❁
۷۳	دینداری پر غرور اور اس کا انجام	❁
۷۶	کسی قسم کا دعویٰ بھی متکبرانہ عمل ہے	❁
۷۷	جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی	❁
۷۸	آخرت کی بڑائی اصل ہے	❁
۷۹	تکبیر ختم کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا پڑھیے	❁
۷۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی شان نہیں بتائی	❁
۸۳	فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع	❁
۸۵	حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ فضیلت	❁
۸۷	ہمارے بزرگوں کی شان تواضع	❁
۹۰	حضرت مولانا مظفر حسین صاحب اور تواضع	❁
۹۲	انسان کی ابتداء و انتہا ایسی نہیں کہ تکبیر کرے	❁
۹۳	شیخ سعدیؒ کی بیان کردہ ایک حکایت	❁
۹۷	انسان کو اپنی حقیقت اور اصلیت یاد رکھنا چاہئے	❁
۹۹	فاعتبروا یا اولی الابصار	❁

تقویٰ کے برکات و ثمرات

۱۰۳	تقویٰ کا معنی و مفہوم	❁
۱۰۴	تقویٰ کے متعلق صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کے ارشادات	❁
۱۰۸	اہل کتاب کو بھی تقویٰ کی وصیت	❁
۱۰۹	حضور ﷺ کی مجالس کا موضوع فکر آخرت اور خوف خدا	❁
۱۱۰	حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ کی وصیت	❁
۱۱۳	حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحابی کو تقویٰ کی نصیحت	❁
۱۱۵	تقویٰ کے برکات و ثمرات	❁
۱۱۶	تقویٰ پر اللہ رب العزت کا وعدہ	❁
۱۱۷	تقویٰ والوں کے اعمال کی قبولیت	❁
۱۱۸	نیکی و عبادات کر کے ڈرنے والے بندے	❁
۱۲۱	حضور صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کے تقویٰ کے واقعات	❁
۱۲۱	حضور ﷺ کا تقویٰ اور احتیاط	❁
۱۲۲	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اور احتیاط	❁
۱۲۳	حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور احتیاط	❁

۱۲۳	حضرت عائشہ صدیقہ کا تقویٰ	❁
۱۲۵	حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء کا تقویٰ	❁
۱۲۶	اکابر علماء دیوبند کے تقویٰ کے واقعات	❁
۱۲۶	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا تقویٰ	❁
۱۲۷	حضرت گنگوہی کے دادا کا تقویٰ	❁
۱۲۷	حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا تقویٰ	❁
۱۲۷	حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی کا تقویٰ	❁
۱۲۸	حضرت میاں جی نور محمد جھنجھی ٹوی کا تقویٰ	❁
۱۲۸	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا تقویٰ	❁
۱۲۹	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا تقویٰ	❁
۱۳۰	حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری کا تقویٰ	❁
۱۳۱	حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی کا تقویٰ	❁
۱۳۲	آخرت کی تیاری کرنے والے ہی ہوشیار ہیں	❁
۱۳۶	دو لفظوں میں دین کا خلاصہ	❁
۱۳۶	دو لفظوں میں دنیا و آخرت کی بھلائی	❁
۱۳۷	اللہ کا حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام	❁
۱۳۸	خوف آخرت کی فکر کرنے والے ہی کامیاب ہیں	❁

۱۴۰	خوف خدا سے روٹنے کھڑے ہونا عظیم سعادت ہے	❁
۱۴۲	خوف خدا کی وجہ سے جاہلانہ غلطی مغفرت کا سبب بن گئی	❁
۱۴۵	گناہوں کی سزا کا ڈرا اور رحمت خداوندی کی امید	❁
۱۴۶	خوف خدا رکھنے والوں کو دوزخ سے نکلنے کا حکم	❁
۱۴۷	اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی برکت	❁
۱۴۹	تقویٰ کا اثر آنے والی نسلوں پر	❁
۱۵۰	نیکی میں عزت اور معصیت میں ذلت ہے	❁
۱۵۲	فضیلت کا معیار تقویٰ ہے	❁
۱۵۳	گناہ کے تین برے اثرات	❁
۱۵۵	حضرت حذیفہ بن یمانؓ کا ارشاد	❁
۱۵۵	اگر ہم پر عالم غیب منکشف ہو جائے تو	❁
۱۶۰	جنت میں داخلے کی ضمانت	❁
۱۶۱	روز قیامت بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی خود کو بیچ سمجھے گا	❁
۱۶۲	قیامت کے دن معمولی گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی	❁
۱۶۳	اللہ کی پشت پناہی حاصل کیجئے	❁

وعدہ خلائی ایک سنگین گناہ

۱۶۸	وعدہ اور عہد کا معنی و مفہوم	❁
۱۶۹	ایفاء وعدہ اور وعدہ خلائی	❁
۱۷۰	اللہ کی طرف سے عہد پورا کرنے کی تاکید	❁
۱۷۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد پورا کرنے کی تاکید	❁
۱۷۲	منافق کی تین علامت	❁
۱۷۳	وعدہ خلائی بھی منافق کی علامت	❁
۱۷۴	وعدہ ایک قرض ہے پورا کرنا ضروری ہے	❁
۱۷۶	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایفاء وعدہ	❁
۱۷۷	صلح حدیبیہ ایفاء عہد کی شاندار مثال	❁
۱۷۸	صلح حدیبیہ کی ایک اہم شرط	❁
۱۷۹	حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجاء	❁
۱۸۰	ابو جندل کو واپس کرنا ہوگا	❁
۱۸۱	میں معاہدہ کر چکا ہوں	❁
۱۸۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی پابندی کی مثال	❁
۱۸۲	حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ابو جہل سے وعدہ	❁

۱۸۳	حق اور باطل کا پہلا معرکہ ”غزوہ بدر“	❁
۱۸۴	گردن پر تلووار رکھ کر لیا جانے والا وعدہ	❁
۱۸۴	تم وعدہ کر کے اور زبان دے کر آئے ہو	❁
۱۸۵	یہ ہے وعدہ کا ایفاء	❁
۱۸۶	حضرت معاویہؓ کی فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر	❁
۱۸۷	یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے	❁
۱۸۹	سارا مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا	❁
۱۹۰	جو شخص اپنا وعدہ پورا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کا جانشین اس کا وعدہ پورا کرے	❁
۱۹۳	آنحضرت ﷺ کے وعدہ کا حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے ایفاء	❁
۱۹۴	حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاہدہ کی تکمیل	❁
۱۹۶	یہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں	❁
۱۹۷	جی نیت سے کیا جانے والا وعدہ اگر پورا نہ ہو سکے تو گناہ نہیں	❁
۱۹۸	عہد فاروقی میں وفائے عہد کا مثالی واقعہ	❁
۲۰۴	ملکی قانون کی پابندی کرنا ایک وعدہ ہے	❁
۲۰۵	”دیزا“ لینا ایک عملی وعدہ ہے	❁
۲۰۵	بچے سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا جائے	❁

۲۰۷	بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا نہ کر نیکا نقصان	❁
۲۰۸	بچے کے اخلاق بگاڑنے میں مجرم آپ	❁
۲۰۸	بچوں کے ذریعے جھوٹ ہونا ایک بڑا جرم	❁
۲۱۰	ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی وعدہ خلافی ہے	❁
۲۱۰	دیر سے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا وعدہ خلافی ہے	❁
۲۱۱	ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے	❁
۲۱۲	یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کا حصہ ہے	❁

امانت کی اہمیت ہماری کوتاہیاں

۲۱۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان بن طلحہ کا رویہ	❁
۲۲۰	امانت کے مفہوم کی وسعت	❁
۲۲۱	امانت داری کو شعار بنائیں	❁
۲۲۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی ضمانت	❁
۲۲۵	تجارت میں صدق و امانت	❁
۲۲۶	جھوٹ اور خیانت ایمان کے منافی ہیں	❁
۲۲۷	جھوٹ کی گندگی اور بدیہ	❁

۲۲۸	دوسرے کی چیز کا استعمال بھی خیانت ہے	❁
۲۲۹	سب سے بڑی خیانت	❁
۲۳۰	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری	❁
۲۳۱	غزوہ خیبر میں امانت کی پاسداری	❁
۲۳۱	اسود چرواہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں	❁
۲۳۲	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسود چرواہے کا مکالمہ	❁
۲۳۲	اور چرواہا اسود مسلمان ہو گیا	❁
۲۳۳	پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ	❁
۲۳۵	سخت حالات میں امانت کی پاسداری	❁
۲۳۶	تکوار کے سائے میں جہد کی عبادت	❁
۲۳۷	کالا سیاہ چرواہا غلام جنت القردوس میں پہنچ گیا	❁
۲۳۸	مذکورہ واقعہ سے امانت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں	❁
۲۳۸	امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے	❁
۲۳۹	ہماری زندگی اور اعضاء امانت ہیں	❁
۲۴۰	قیمت کے دن زندگی اور اعضاء سے متعلق سوال ہوگا	❁
۲۴۱	خودکشی کیوں حرام ہے	❁
۲۴۱	خودکشی کرنے والے کی سزا	❁

۲۳۲	جہاد اور خودکشی کا فرق	❁
۲۳۳	اجازت کے باوجود قتل کی اجازت نہیں	❁
۲۳۴	ہمارے اوقات بھی امانت ہیں	❁
۲۳۵	ملازمت کی ذمہ داریاں بھی امانت ہیں	❁
۲۳۶	تنخواہ حرام ہوگئی	❁
۲۳۷	ملازمت کے اوقات بھی امانت ہیں	❁
۲۳۸	خانقاہ تھانہ بھون کا اصول	❁
۲۳۹	پسینہ نکالنا یا نہیں؟	❁
۲۴۰	مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں	❁
۲۴۱	راز کی باتیں بھی امانت ہے	❁
۲۴۲	عاریت کی چیز بھی امانت ہے	❁
۲۴۳	دفتری اشیاء بھی امانت ہے	❁
۲۴۴	مال و دولت بھی امانت ہے	❁
۲۴۵	عہدہ و منصب بھی امانت ہے	❁
۲۴۶	اولاد بھی ایک امانت ہے	❁
۲۴۷	قرآن کریم میں ایک عظیم امانت کا تذکرہ	❁
۲۴۸	آسمان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے	❁

۲۵۸	انسان نے امانت کی ذمہ داری قبول کر لی	❁
۲۶۲	خیانت کی بعض مخفی قسمیں	❁
۲۶۳	مشورہ امانت و دیانت سے دیا جائے	❁
۲۶۴	وائیں بائیں دیکھ کر کہی جانے والی بات ”امانت“ ہے	❁
۲۶۵	مجلس کی باتیں امانت ہیں	❁
۲۶۶	کان اور ہاتھ کی خیانت	❁
۲۶۷	آنکھ کی خیانت	❁

صدقہ کے فضائل و برکات

۲۷۲	شان نزول	❁
۲۷۲	مال و دوست میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ہیں	❁
۲۷۵	اللہ کی مخلوق میں صدقہ سب سے بڑی چیز ہے	❁
۲۷۷	صدقہ کی ترغیب اور اس کی برکات	❁
۲۷۸	گنتی کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم	❁
۲۷۹	اعمالِ خیر سے منسوب جنت کے دروازے	❁
۲۸۲	سب سے افضل صدقہ تندرستی کی حالت میں	❁

۲۸۳	مالِ حلال سے صدقہ کی فضیلت اور قبولیت	❁
۲۸۶	ایک سبق آموز حکایت	❁
۲۸۹	موت کے وقت خیرات کرنے والے کی مثال	❁
۲۹۰	صدقہ کا ثواب چند در چند ہے	❁
۲۹۱	کشادہ دہتی سے راہِ خدا میں صرف نہ کر نیوالے خسارے میں	❁
۲۹۳	بخش عابد پر جا مالِ بخشی کی فضیلت	❁
۲۹۴	صدقہ دینے والے اور نہ دینے والے کی مثال	❁
۲۹۵	اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے	❁
۲۹۷	مالِ خرچ کرنے کی ترتیب	❁
۲۹۹	اہلِ قرابت پر صدقہ کی خاص فضیلت	❁
۳۰۰	صدقہ میں اچھی اور پسندیدہ چیزیں دی جائیں	❁
۳۰۳	جو راہِ خدا میں خرچ کر دیا جائے وہی باقی اور کام آنے والا ہے	❁
۳۰۴	صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے	❁
۳۰۶	صدقہ کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین و توکل	❁
۳۰۹	صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے	❁
۳۱۰	قیامت کے دن صدقہ مومن کا سایہ ہوگا	❁

۳۱۱	بھوکے پیاسے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے	❁
۳۱۳	مرنے والوں کی طرف سے صدقہ	❁
۳	ایصال ثواب کیلئے کنواں کھدوانا بہترین صدقہ ہے	❁
۳۱۹	کماؤ اور صدقہ و خیرات کرو	❁
۳۲۱	لفلی صدقہ کی چند اور صورتیں	❁
۳۲۳	سائل کو واپس لوٹانے سے بہتر ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے	❁

عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام

۳۲۸	عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت	❁
۳۲۹	عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال کی فضیلت	❁
۳۳۱	عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتوں کی فضیلت	❁
۳۳۳	عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی فضیلت	❁
۳۳۳	عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت کیجئے	❁
۳۳۵	عشرہ ذی الحجہ میں دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی فضیلت	❁
۳۳۷	ذی الحجہ کی دو خاص عبادتیں	❁

۳۳۸	پہلی عبادت حج ہے	❁
۳۳۹	دوسری عبادت قربانی ہے	❁
۳۴۰	چاندو یکھ کر بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم	❁
۳۴۱	حجاج کیساتھ تھوڑی سے شہادت اختیار کیجئے	❁
۳۴۳	یوم عرفہ کے روزہ کی اہمیت	❁
۳۴۴	صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں	❁
۳۴۶	شب بقرعید کی فضیلت	❁
۳۴۸	پانچ مبارک راتیں	❁
۳۵۰	مبارک راتوں کی ناقدری مت کیجئے	❁
۳۵۳	رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی ۲ سان صورت	❁
۳۵۴	حکیر تشریق کے احکام	❁
۳۵۵	حکیر تشریق کب سے کب تک پڑھیں	❁
۳۵۵	حکیر تشریق واجب ہونے کی شرطیں	❁
۳۵۶	شرائط کی ضروری تشریح	❁
۳۵۸	ایک ضروری وضاحت	❁
۳۵۹	حکیر تشریق بھول جانے کا حکم	❁

۳۶۰	اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے	❁
۳۶۰	تکبیر تشریق کتنی بار کہیں	❁
۳۶۰	بقرعید کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا حکم	❁
۳۶۰	تکبیر تشریق کی ابتداء	❁
۳۶۱	ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیے	❁
۳۶۲	گنگا لٹی بہنے لگی ہے	❁
۳۶۳	شوکت اسلام کا مظاہرہ کیجئے	❁
۳۶۳	تکبیر تشریق خواتین پر بھی واجب ہے	❁
۳۶۶	یادداشت	❁

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دل کی بات

عاصم عبداللہ بن حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
میرے والد ماجد حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قدس اللہ سرہ
ملک اور بیرون ملک کی ایک جانی پہچانی علمی اور روحانی شخصیت تھے، اور
ملک کی مشہور دینی درسگاہ ”جامعہ حمادیہ“ شاہ فیصل کالونی کراچی کے بانی
و مہتمم کے علاوہ کئی مدارس و مساجد کے سرپرست بھی رہے، پھر اللہ اہل علم
میں ایک خاص مقام تھا۔

حضرت والد صاحب ”کاشمار شیخ العرب والعجم“ حضرت مولانا سید
حسین احمد مدنیؒ کے شاگرد خاص اور قطب انا قصاب حضرت حماد اللہ
ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز اور انھیں الخاص خلفاء میں ہوتا ہے۔

حضرت والد صاحب جب تک اس دنیوی فانی میں رہے تو واضح اور
اختفاء کے ساتھ رہے لیکن اس کے باوجود کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ
تعالیٰ نے عزت، شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں پر فائز فرمایا ہوا تھا، اللہ
تعالیٰ نے آپ کو درس قرآن اور درس حدیث اور دیگر اصلاحی موضوعات

پر بیان کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا، آپ کا یہ بیان جامعہ حمادیہ میں ہو یا جامع مسجد حفیظیہ میں یا علاقے اور شہر کی کسی مسجد میں ہو، یا کسی عام جگہ پر ہو لوگ دور دور سے ان بیانات کو سننے کیلئے آتے تھے۔

آپ کے یہ بیانات عوام اور خواص دونوں کے لئے تریاقِ ثابت ہوا ہے اور اس سے سینکڑوں لوگوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہ تھیں انہوں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی اور حرام آمدن والوں نے حلال ذرائع آمدن اپنالئے جن کا گھریلو ماحول بے دینی کا تھا، انہوں نے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔

حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات سننے والوں کے دل میں اترتی چلی جاتی تھی سننے والا اپنے اندر ایمانی حلاوت محسوس کرتا تھا حضرت والد صاحب کے بیانات میں جو تاثیر تھی اور جو خیر و برکت تھی اسکی ایک وجہ تو حضرت والد صاحب کی للہیت اور خلوص تھا اور دوسری وجہ الفاظ میں نہ کوئی تصنع اور نہ کوئی بناوٹ سہل ترین الفاظ آپ کے بیانات کا حصہ ہوتے تھے۔

بعض احباب حضرت کی ان تقاریر کو کیسٹ میں محفوظ کر کے مستفید ہوتے رہے الحمد للہ ان کیسٹوں کا خاطر خواہ ذخیرہ محفوظ ہے، جسے

کمپیوٹر میں بھی محفوظ کیا جا چکا ہے، اور اب بحمد اللہ اصلاح و تربیت کا یہ عظیم خزانہ کاندھوں پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔

جب یہ تحریری اقادات سینکڑوں صفحات میں محفوظ ہو گئے تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے بہت سے قریبی احباب نے با اصرار مشورہ دیا کہ ان اقادات کو جو مختلف موضوعات پر ہیں عنوانات کے تحت مرتب کر کے رسائل کی صورت میں شائع کیا جائے، تاکہ ان کا فائدہ عوام الناس کو پہنچے، مجھے انکی رائے بہت پسند آئی، پھر اس پر دلجمعی کے ساتھ کام شروع کر دیا گیا۔

بحمد اللہ ہر سال تقریباً پانچ سے چھ کتابچے تیار ہو کر چھپ کر منظر عام پر آ جاتے ہیں، متعدد کتابچے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے اپنی حیات میں اول تا آخر خود ملاحظہ فرمائے، خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا، دل سے پر خلوص دعاؤں سے نوازا، وہی دعائیں آج میری زندگی کا اثاثہ ہیں۔

فی الحال حضرت نور اللہ مرقدہ کے در کب حدیث کے سلسلے ”مشکوٰۃ نبوت“ کو جو ماہنامہ الحمد میں ہر ماہ شائع ہوتا رہا موضوع کی مناسبت سے ”کریبی دارالکتب“ کی طرف سے اسے کتابچے شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

بحمد اللہ اب تک تین درجن سے زائد کتابچے شائع ہو چکے ہیں جو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

اب محبین و تخلصین کے اصرار پر ان مطبوعہ رسائل کے مجموعہ کو کتابی شکل میں بنام ”اصلاحی دروس“ شائع کر رہے ہیں، بحمد اللہ تین جلدیں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اب اس کی جلد چہارم پیش خدمت ہے۔ پانچویں جلد کے لئے بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ جس کی تکمیل کیلئے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔

اللہ تعالیٰ امت کو اس مفید سلسلے سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مغفرت و نجات اور حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کے بلندی درجات کا ذریعہ بنائے اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

عاصم عبداللہ

استاد مفتی جامعہ حمادیہ کراچی

۱۴ رجب دی الثانی ۱۴۴۰ھ

مطابق ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نقشِ تحریر

استاد العلماء والمُشائخ، شیخ الحدیث

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم

مہتمم جامعہ باب الاسلام ٹھہرہ سندھ

خلیفہ مجاز

حضرت اقدس اُدی کامل، پیر طریقت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حامداً او مصلیاً و مسلماً

اما بعد!

ہمارے شیخ، مرشد الامہ، مصلح الکُل، فانی اللہ پیر طریقت

رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا عبدالواحد رحمہ اللہ رحمۃً واسعۃً ونور اللہ

مرقدہ کی پوری زندگی اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے عشق و محبت، کتاب

وسنت کی اتباع و اطاعت علوم دینیہ کی نشر و اشاعت اور اصلاح امت کے

لیے وقف تھی۔ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، دفتر میں، گھر میں، عوام

میں، خواص میں، خلوت میں، جہوت میں الغرض ہر حال و ہر مقام

پر کتاب وسنت پر عمل خلقت الہی کی کتاب وسنت کی طرف رہنمائی دین کی نشر و اشاعت اور قرآن وحدیث کی تفسیر تشریح وتوضیح آپ کا محبوب وحسین شغل تھا۔ شہرت جاہ، ریا اور دکھلاوے سے شدید نفرت اور گمنامی تواضع، اکساری سے رغبت کی وجہ سے آپ کے فیض ومعرفت کو عام کرنا اور مشہور کرنا آپ کی حیات طیبہ میں محال و ناممکن اقدام تھا۔

آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی عام عبداللہ صاحب زید مجدہم وہورک فی علمہم وعملہم استاذ ومفتی جامعہ حمادیہ (جو علم وعمل میں آپ کی ہو بہو تصویر اور آپ کی حسن تربیت کے حسین شکوے، ڈھونڈنے ہیں۔ آپ کے شرعی وقانونی وارث وجانشین ہیں) نے 1995ء سے آپ کی مشروط ومحدود اجازت کے ساتھ آپ کے درس قرآن درسی حدیث، جمعے کے بیانات اور اصلاحی مجالس کے مواعظ وتقاریر کو محفوظ کرنے اور مضامین کے شکل میں ماہنامہ الحمد ماور مستقل رسائل کی زینت بنانے کے کار خیر کا آغاز فرمایا۔ حضرت نے محتاط طریقہ سے بذات خود نظر ثانی فرمانے کے بعد شہرت سے نفرت اور ریا کے خوف سے محدود حد میں اجازت عنایت فرمائی، حضرت کے وصال کے بعد مکمل اتفاق ومشاورت اور میرے شدید اصرار کے تحت حضرت مفتی صاحب زید مجدہم کو آپ کی

مسند خلافت تقویٰ ہونے کی اس کے بعد سے ہر ملاقات میں حضرت مفتی صاحب پر یہ بارگراں اور یہ ذمہ داری ان کے دوش پر ڈالنے کی تاکید کرتا رہا ہوں کہ آپ نے حضرت ” کے علوم و فیوض کو جاری و ساری رکھنا ہے اور جو سلسلہ 1995ء میں سنبھالا اور شروع کیا اسے کما حقہ حیا و معیاً باقی رکھنا ہے۔

سلسلے کے تمام معمولات اور حضرت ” کی حیات کے تمام مشاغل و فیوضات کی بھاری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے فیوض و علوم کی امت میں نشر و اشاعت میں پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر قدم اٹھانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ ہماری دعا کہیں، مخفیتیں، وسائل اور مشورے آپ کے ہمقدم ہونگے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

انتہائی خوش و مسرت اور حمد و شکر کا مقام ہے کہ حضرت مفتی صاحب زید فہلم نے سلسلے کے معمولات کو کما حقہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس ” کے علوم و فیوض کے سلسلہ درس حدیث بعنوان ”مشکوٰۃ نبوت“ کے متعدد کتب و رسائل کو حتمی طباعتی مراحل میں لے آئے ہیں۔ الحمد للہ اس وقت تک سلسلہ مشکوٰۃ نبوت کی دو جلدیں چھپ کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ کتب و رسائل چھپ کر منظر عام پر آچکے ہیں۔ اب حضرت مفتی صاحب زید فہلم انہیں مطبوعہ رسائل مجموعہ

کو کتابی شکل میں اصلاحی دروس کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔ بحمد اللہ
اس سال گزشتہ اصلاحی دروس کی پہلی اور دوسری جلد شائع ہو چکی ہے، جو عوام
و خاص کے حلقوں میں بہت مقبول ہوئیں۔

پہلی جلد میں حضرت قدس اللہ سرہ کے درج ذیل دروس حدیث
شامل ہیں۔

- (۱) ایمان زندگی کے لئے ناگزیر ضرورت
- (۲) ایمان کامل کے تقاضے
- (۳) رمضان المبارک کی اہمیت، آداب و معمولات
- (۴) تجلیات ذکر
- (۵) دُعا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے

اور

- دوسری جلد میں درج ذیل دروس حدیث ہیں۔
- (۱) معاشرت زندگی کے سہارے اصول
 - (۲) بدامنی اور خون ریزی اسلام کی روشنی میں
 - (۳) اسلام اور عدل و انصاف
 - (۴) دنیا کی حقیقت اور اعمال کی ضرورت
 - (۵) اسلام کے معاشرتی حقوق

(۶) درود شریف کے فضائل و برکات

اور اب حضرت مفتی صاحب زید رحمہ اللہ اصلاحی دروس کی تیسری اور چوتھی جلد ہدیہ قارئین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

(۱) اتباع سنت اور راہِ نجات

(۲) اتباع سنت اور صحابہ کرامؓ

(۳) اسلامی آدابِ زندگی

(۴) معاشرتی زندگی کے اسلامی آداب

(۵) عظیم قرآن اور آدابِ تلاوت

چوتھی جلد حضرت والائے کے درج ذیل دروس پر مشتمل ہے۔

(۱) گناہوں سے توبہ کیجئے

(۲) استغفار کے فوائد و برکات

(۳) اچھے اخلاق اپنائئے

(۴) جمعہ کی اہمیت، فضیلت آداب اور معمولات

(۵) تواضع و انکساری کے فوائد و برکات

پانچویں جلد حضرت والائے کے درج ذیل دروس پر مشتمل ہے۔

(۱) تکبر و غرور کا خونا کا انجام

(۲) تقویٰ کی برکات و ثمرات

(۳) وعدہ خلافی ایک سنگین گناہ

(۴) امانت کی اہمیت اور ہماری کوتاہیاں

(۵) صدقہ کے فضائل و برکات

(۶) عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام

اللہ تعالیٰ حضرت والاقدس اللہ سرہ کے قیمتی دروس سے

پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

ہماری دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے جانشین و خلیفہ مجاز کی

حیثیت سے حضرت مفتی صاحب کے علم و عمل اور صلاحیتوں میں ترقی

نصیب فرمائے۔

اللهم وفقه لما تحب وترضى من القول

والفعل والعمل والنية والاخلاص.

فہم ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم

شیخ الحدیث و مہتمم

جامعہ باب الاسلام ٹھٹھہ

۱۴ جمادی الثانی ۱۴۳۰ھ

برطانیہ ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض احوال و تاثرات

پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی و مہتمم جامعہ خدادیہ شاہ فیصل کالونی کراچی

(جو حضرت نے اپنی زندگی میں تحریر فرمایا تھا)

اللہ جل شانہ کا فضل و کرم، انعام اور احسان عظیم ہے کہ اُس ذات
عالی نے بچپن سے دینی ماحول، اور ایمانی مراکز سے میرا رشتہ ناٹھ جوڑا،
غربت میں رکھا، غریب الوطنی میں پھینکا، تن من و ذہن کی آسائشوں سے
دور رہا مگر علم دین اور دولت ایمان سے آباد جھوپڑی نما خانقاہوں اور
مراکز تعظیم سے وابستہ رکھا۔ جہاں ماڈی و سائل اور آسائشیں نہ ہونے کے
باوجود روحانی خوشحالی، سکون اور طمانینت کی وہ دولت میسر تھی جس کے لئے
دنیا کے عظیم بادشاہ بھی ترستے اور تڑپتے چلے گئے۔

(والحمد للہ علی ذالک)

دارالعلوم دیوبند سے علمی سفر طے کرتے ہوئے جب ارض پاک
میں داخل ہوا تو صوبہ سندھ کے ایک دور افتادہ، پسماندہ، گمنام بلکہ بے
نام علاقہ ہالچی شریف کے مقام پر قطب الاقطاب ولی کامل، جنید

دوران حضرت مولانا حماد اللہ صالحی قدس اللہ سرہ العزیز کی قدموں میں جگہ ملی۔ جہاں کے چشمہ فیض سے سیرابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا بل بنادیا کہ اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی دین کی خدمت اور دینی تعلیمات کی اشاعت کے لئے وقف ہوگئی۔

الحمد للہ زندگی کے اس دور اچھے میں جامع مسجد حنیفیہ میں درس قرآن و درس حدیث اور اصلاحی مجلسوں اور نماز جمعہ سے قبل بیان کا سلسلہ اس کے علاوہ جامعہ حمادیہ اور علاقے کی دیگر مساجد میں بھی یہ تمام سلسلے جاری رہے، جسے بعض تخلص احباب نے اسے شپ کیا اور پھر ان شپ شدہ تقریروں اور بیانات کو قلم بند کروایا، اور پھر جب سے جامعہ حمادیہ کا ترجمان ”ماہنامہ الحمد“ کا اجرا ہوا تقریباً دو عشروں سے ماہنامہ الحمد کے صفحہ پر ان دروس کو مستقل طور پر درس قرآن کو (نور ہدایت) اور درس حدیث کو (مشکوٰۃ نبوت) کے عنوان سے شائع کیا جا رہا ہے۔

اور اب ضرورت اور اسکی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے برخوردار مفتی عاصم عبداللہ سلمہ استاذ و مفتی جامعہ حمادیہ و دیگر متعلقین نے ”الحمد“ کے صفحات پر شائع شدہ ان مضامین کو کتابچے کی شکل میں شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کئی کتابچے شائع ہو کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں جو میری نظروں سے بھی گزرے ہیں دیکھ کر بہت خوشی

ہوئی کہ ماشاء اللہ بر خوردار اور ان کے معاونین نے بڑی محنت کی ہے اور ان مضامین میں ذیلی عنوانات لگا کر اسکی افادیت کو بڑھا دیا ہے مقصود قاعدہ اور استفادہ ہے ، مجھے اور شایع کنندگان کو دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا فائدہ ملے گا اور پڑھنے اور مستفید ہونے والوں کو اپنی زندگی دین و شریعت کے مطابق ڈھالنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عظیم ثمرہ حاصل ہوگا!

دعا ہے کہ جیسا کہا ہے اور نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ فرمادیں اور ہم سب کو اپنی رضا اور اخروی سرخروئی کی دولت مرحمت فرمادیں ، اور اللہ تعالیٰ اسے پوری امت کیلئے نافع بنادیں اور اسے شرف قبولیت سے نواز دیں۔ (آمین یا رب العالمین۔)

وصلی اللہ علی نبیہ خاتم النبیین

عمید الملاحہ

انتساب

اُن عظیم مشفق و مہربان ہستیوں کے نام جو تصوف و سلوک، طریقت و راہ معرفت،
عبدیت و انابت، اجتماع ملت و اخلاعت، اصلاح ظاہر و باطن، بے نقسی و کائنیت،
اخلاص کامل و ولایت، تنویر و توکل، عشق رسول ﷺ کے پیکر مجسم اور اکابرین
عہد و پوہند کے مسلک احمدیوں کی زبان ترجمان تھے، یعنی

شیخ العرب والعجم، سیدی و سندی

حضرت مولانا **حسین احمد مدنی** نور اللہ مرقدہ
اور

مرشدی و مولائی ولی کامل

قطب الاقطاب حضرت مولانا

حماد اللہ ہالنجوی

رحمہم اللہ رحمۃً واسعۃً

منہج بروغزور

کا
خونک انجم

افادات

پر طرقت و بر شریعت

حضرت مولانا محمد لواحد صاحب

حمید رشید

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

غنیہ ہمار

غریب شاہ المودتین محمد اللہ ربیع

ترتیب و ترتین

عاصم عبد اللہ

کتاب خانہ الکتب کراچی

ہمار شاہ فیصل کالونی 2 کراچی 75230

0333-212438

تکبر کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ
حَسَنًا وَنَقْلُهُ حَسَنًا ؟ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ
يُحِبُّ الْجَمَالَ : الْكِبَرُ بِكُورِ الْحَقِّ
وَعَمَطُ النَّاسِ . (رواه مسلم)

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل
میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے
سوال کیا کہ آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا
ہو اور اس کے جوئے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے اور
جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کی بات کو
ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده على ما انعم وعلمنا ما لم
نعلم والصلوة على افضل الرسل واكرم. وعلى
آله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاَحَدٌ، قَالِدَيْنِ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰخِرَةٍ
قُلُوْبُهُمْ مُّتَكِبْرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ، لَا جَرَمَ اَنْ
اللّٰهُ يَعْلَمَ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ، اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِيْنَ. صدق الله العظيم.

”تمہارا معبود برحق، ایک ہی معبود ہے (تو) جو لوگ
آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہو رہے
ہیں۔ اور وہ (قبول حق سے) تکبر کرتے ہیں۔ (اور)
ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال
پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔“

تکبر یا کبر اور غرور کی تعریف

الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ.

”حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔“

مطلب یہ ہے کہ کبر وہ ہے کہ جو آدمی کو حق سے ہٹا دے اور حق و صداقت سے سرکش کر دے اور وہ شخص مخلوق خدا کو اپنے سامنے ذلیل و حقیر سمجھے۔

غرور کا معنی اور مطلب

ایسے ہی غرور کا مطلب ہے، دھوکا اور مغرور کا مطلب ہے وہ شخص جو دھوکے کا شکار ہو۔ مغرور شخص کو مغرور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اُسے اپنی ذات اور اپنے اوصاف کے بارے میں دھوکا لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی شے ہوں اور میرے اوصاف کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے کہ ایک منکسر المزاج انسان کے اوصاف ایک مغرور شخص کے اوصاف سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوں مگر اس کے دل میں کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ کوئی بڑی باکمال ہستی ہوں۔

سب سے پہلے شیطان کی طرف سے تکبر کا اظہار

سب سے پہلے اس برائی کا اظہار شیطان سے ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اُسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اُس نے اپنے آپ کو

آدم علیہ السلام سے بالا اور آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر کی بنیاد اس پر تھی کہ میں آگ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اس لئے میں ان سے برتر ہوں۔ لہذا انہیں سجدہ کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رائدہ درگاہ ٹھہرا اور ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا جس کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے، یہ سب سے پہلی نافرمانی ”میں“ کی وجہ سے ہوئی یہ ”میں“ بڑی بڑی بیماری ہے۔ شیطان ذلیل دینے لگا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا اور یہ بھول گیا کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنْ عَلَيْنَا لَلْعَذَابِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. (سورۃ: ص، آیت ۷۸)
 ”نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، قیامت تک میری تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔“

اب قیامت تک جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے تکبر کا شکار ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں چھوٹا سمجھے گا، وہ خدا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا۔

تکبر کی مذمت قرآن مجید میں

سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۷ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.

”زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ
پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔“

ایسے ہی سورۃ لقمان آیت ۸ میں تلقین کی گئی ہے:

وَلَا تُضِعْ رَعْدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

”اور لوگوں سے متہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ
کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو
پسند نہیں کرتا۔“

ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
”بلاشبہ اللہ ہر ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر
کرتے والا فخر کرنے والا ہو۔“

تکبر بری بلا ہے، یہی ابلیس کے ملعون ہونے کا سبب بنا ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے
ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ لفظ ”مختال“ خیلہاء سے ماخوذ ہے یہ لفظ
اپنے کو بڑا سمجھنے، اترانے، اپنے آپ میں پھولے نہ سامنے کے معنی میں
استعمال ہوتا ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ دل کا بہت بڑا روگ ہے اور اکثر گناہ

اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شہرت کا طالب ہونا، اعمال میں ریا کاری کرنا، ناحق پر اصرار کرنا، حق کو ٹھکرانا، شریعت پر چلنے میں خلعت محسوس کرنا گناہوں کو اس لئے نہ چھوڑنا کہ معاشرے والے کیا کہیں گے یہ سب تکبر سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔

مجال کی مذمت کے ساتھ ”فخوڑ“ کی بھی مذمت فرمائی ہے لفظ ”فخوڑ“ فخر سے ماخوذ ہے شیخی بگھارنا، اپنی جھولی تعریفیں کرنا لفظ فخر ان سب کو شامل ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مرض بھی ہوتا ہے کہ مال یا علم یا عہدہ کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ کہ اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں وہ اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں۔ بندہ کا مقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور شکر گزار رہے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو حقیر نہ سمجھے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ مجھے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب بیٹھنے والے ہوں گے، وہ وہ لوگ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں اور تم میں جن سے مجھے سب سے زیادہ دشمنی ہے اور جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے، وہ وہ لوگ ہیں جو بہت بگ بگ کرنے والے ہیں اور جو زبان دراز ہیں اور جو تھلکتے والے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ!

ہم ہک کرنے والوں اور زبان درازی کرنے والوں کو تو ہم جانتے ہیں مگر
چھلکنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تکبر کرنے والے۔ (ترمذی)

تکبر کرنا سبب عذاب اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرح ہے

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَلَيْسَ إِذَا رِيءُ،

وَالْكِبْرِيَاءُ بِذَاتِي، فَمَنْ يُنَادِ عَنِّي عَذَابُهُ.

(رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ عزت میرا تہند اور تکبر
میری چادر ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو بھی
مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو عذاب
میں مبتلا کر دوں گا۔“

فائدہ

أَلَيْسَ إِذَا رِيءُ:

عزت میرا تہند ہے، اللہ کی ازار سے مراد اور ازاری وغیرہ الفاظ
سے یہ سمجھانا ہے کہ عظمت و عزت صرف میری ذات کے ساتھ خاص ہے،
اس میں میرے ساتھ کوئی دوسرا جی نہیں ہے، یعنی شریک نہیں ہے۔

الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِي:

”تکبر میری چادر ہے۔“

ان دونوں جملوں سے یہ بتانا ہے کہ جس طرح کسی کے لباس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اللہ جل شانہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جس میں اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ان میں سے ایک ”عز“ اور دوسرا ”تکبر“ بھی ہے یہ بندوں میں کسی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ان صفات کو اپنائے۔

تمام گناہوں کی جڑ ”تکبر“ ہے

بہر حال، تکبر سارے گناہوں کی جڑ ہے، تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے، تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر سے بغض پیدا ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تکبر سے دوسروں کی فحبت ہوتی ہے۔ جب تک دل میں تواضع نہ ہوگی، اس وقت تک ان برائیوں سے نجات نہ ہوگی۔ اس لئے ایک مومن کے لئے تواضع کو حاصل کرنا اور تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے۔

تکبر کرنے والے کا شمار سرکش لوگوں میں ہوتا ہے

وَعَنْ مَلَمَةَ ابْنِ الْأَثَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِيهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ
بِنَفْسِهِ حَتَّى يَكْتَبَ فِي الْعَبَارِئِ ، فَيُصِيبُهُ مَا
أَهَابَهُمْ . (رواه الترمذی)

"حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے
سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اسے وہی سزا ہوگی
جو سرکش لوگوں کی ہوتی ہے۔"

فائدہ

آدمی جس قسم کی عادات کو اختیار کرتا ہے ویسا ہی آہستہ آہستہ
ہو جاتا ہے اگر اچھی صفات کی کوشش کرتا ہے تو اچھی صفات اس میں
بتدریج آتی رہتی ہیں اور اگر مذموم اور بری صفات کی کوشش کرتا ہے تو
وہ پھر آہستہ آہستہ اسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور اسی رنگ میں
رنگ جاتا ہے۔

تکبر کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ

يَكْبَرُ فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يُكُونَ
 قَوْبُهُ حَسَنًا وَلَعَلَّهُ حَسَنَةٌ ؟ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ
 جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ : الْكِبَرُ بِطَرُ الْحَقِّ
 وَغَمَطُ النَّاسِ ، (رواہ مسلم)
 بِطَرُ الْحَقِّ : دَفْعُهُ وَرُدُّهُ عَلَيَّ قَائِلِهِ ، وَغَمَطُ
 النَّاسِ : إِخْتِفَارُهُمْ ۔

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
 روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا: وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل
 میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا ایک آدمی نے
 سوال کیا کہ آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا
 ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ
 والہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے اور
 جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کی بات کو
 ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔“

فائدہ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
 مِنْ كِبَرٍ ۔

”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں
 ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہے۔“

ذرہ سے مراد یا تو چھوٹی چیونٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوچیونٹیاں مل کر ایک جو کے وزن کے برابر ہوتی ہیں یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذرہ سے مراد وہ باریک باریک غبار کے ریزے ہیں جو روشنی میں نظر آتے ہیں بہر حال اندازہ لگایا جائے کہ اللہ جل شانہ تکبر کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں فرماتے۔

فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يُنْعَمَ فَوَيْلٌ حَسَنًا:

”ایک آدمی نے سوال کیا کہ آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ

اس کا لباس اچھا ہو۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

”اللہ جل شانہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔“

اللہ جل شانہ جمیل ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں اوصاف کا ملہ سے موصوف ہیں اور ہر قسم کا ظاہری و باطنی حسن و جمال اسی کے جمال کا عکس ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ جمیل ہے کہ اللہ آراستہ کرنے والے اور جمال بخشنے والے ہیں، بعض کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا اچھا کارساز ہے۔

نیز یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اور فرمائیں۔ پہلی

بات یہ کہ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ تکبر کیا ہے؟

یعنی حق کا انکار کرنا ہے۔ حق بات آجائے تو اپنی تحقیر تو جین اور ذلت و رسوائی کے اندیشہ سے اس کا انکار کر دے، اس کا نام تکبر ہے، ایک بات تو یہ ہے۔

اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ:

و غمط الناس .

اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا، اور اپنے کو بڑا سمجھنا۔ گویا تکبر دو باتوں کا نام ہے، ایک تو حق بات کا انکار کرنا، اور دوسرے اپنے مقابلے میں اوروں کو حقیر سمجھنا، جس میں یہ دونوں باتیں ہوں یا دونوں میں سے ایک بات ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا۔

متکبر کی مثال

عربی زبان میں کسی نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے وہ یہ کہ متکبر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اب وہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے چلتے پھرنے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس لئے کہ اوپر سے اس کو وہ لوگ چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور جو لوگ نیچے سے اس کو پہاڑ پر دیکھنے والے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں بالکل اسی طرح ساری دنیا متکبر کو حقیر سمجھتی ہے، اور وہ دنیا والوں کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ آمین

جنت اور جہنم کا مکالمہ

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ”
إِخْتَجَعَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِي
الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ :
فِي ضُفَفَاءِ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. فَقَضَى اللَّهُ
بَيْنَهُمَا : إِنَّكَ الْجَنَّةُ رَحِمَتِي، أَرْحَمُ بِكَ
مَنْ أَشَاءَ وَإِنَّكَ النَّارُ عَذَابِي، أَعَذِبُ بِكَ
مَنْ أَشَاءَ، وَلِيَكَلِّمَكُمَا عَلَى مَلُؤَهَا.

(رواہ مسلم)

” حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا۔ دوزخ نے
کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں
مے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم
کے لوگ ہوں مے، تو اللہ جل شانہ نے ان کے
درمیان فیصلہ فرمایا کہ: ”اے جنت! تو میری رحمت
ہے میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں
گا اور اے دوزخ! تو میرا عذاب ہے، میں تیرے
ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا اور تم دونوں

کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔“

فائدہ

أَوْحَمَ يَكِّ مَنْ أَشَاءُ:

جس پر میں چاہوں گا تم کروں گا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جسے چاہیں جنت میں اور جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں گے، بلکہ اس کے لئے اللہ جل شانہ نے اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں کہ جو نیک اعمال کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں اور جو اللہ جل شانہ کی نافرمانی کریں گے تو ان کے لئے جہنم مقدر ہے۔

جہنم میں کس قسم کے لوگ داخل ہوں گے

وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟
كُلُّ غُلٍّ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ . (متفق علیہ)

”حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور مستکبر جہنمی ہے۔“

فائدہ

الا انخبرکم باهل النار.

”میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اہل جہنم کون ہیں؟“

کل عقل جواظ مستکبر.

عقل کہتے ہیں سخت دل انسان کو، جس کا دل لہجہ تمانہ ہو، اور اس

میں نرمی نہ آتی ہو، جواظ مستکبر انسان جو اکڑ کر چلتا ہو، اور مستکبر یعنی تکبر

کرنے والا یعنی سخت دل اکڑنے والا مستکبر، ایسا شخص جہنم میں جائے گا،

جنت سے محروم ہوگا۔

جنت میں کس قسم کے لوگ داخل ہوں گے

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

الا انخبرکم باهل الجنة.

”میں اہل جنت کے متعلق بتا دوں کہ وہ کون لوگ ہیں؟“

صحابہ نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

کل طعيف مستضعف.

”ہر وہ انسان جو کمزور ہو اور لوگ بھی اسے کمزور

سمجھتے ہوں۔“

نیک ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو لیکن اس کی عظمت لوگوں کے دلوں

میں نہ ہو، اور خود بھی اپنے کو چھوٹا ہی سمجھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی نیکی

اس کی تواضع کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ:

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُهُ.

”اگر وہ اللہ کے اوپر کسی بات کی قسم کھا بیٹھے کہ ایسا

ضرور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیں گے۔“

ہے وہ کمزور آدمی لیکن خدا کے نزدیک اس کا مقام وہ ہے کہ خدا اس

کی قسم پوری فرماتے ہیں، اسی حوالے سے یہ واقعہ پڑھیئے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی پھوپھی

نے کسی باندی کو مار دیا اور اس کا دانت ٹوٹ گیا، باندی کے مالکوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعویٰ کیا، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ

تقصام واجب ہے، جب اس نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت

توڑا جائے گا، حضرت انس کی پھوپھی کے گھر والوں نے چاہا کہ کچھ

دے کر صلح کر لی جائے، لیکن باندی کے مالک تیار نہیں ہوئے، آپ

نے فرمایا کہ جب یہ لوگ دیت لینے پر آ، وہ نہیں ہیں تو دانت توڑا جانا

یقینی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نضر بن انس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں

گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، انھوں نے

پھر یہی بات دہرائی، ان کا منشا معارضہ کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ پر اعتماد

کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ صلح کر لیں گے، چنانچہ ایسا ہی

ہوا، وہ لوگ رقم لے کر صلح پر راضی ہو گئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے اوپر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں، یہی مطلب ہے

لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اللّٰهِ لَا بَرَّہٗ . کَا

یہ وہ کمزور لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔

تکبیر کرنے والوں کا قیامت کے دن خوفناک انجام

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذُّبَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ، مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ يُسْأَلُونَ إِلَى سَجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى
بَوَاسٍ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ
غَضَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَيْالِ. (ترمذی)

”حضرت عمرو بن شعیبؒ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبیر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن چوٹیوں کی طرح ہوگا (جسم چوٹیوں کے برابر ہوں گے اور صورتیں انسانوں کی ہوں گی۔ ہر طرف سے

ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کو دوزخ کے جیل
خانہ کی طرف چلایا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان پر
آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوگی، ان کو
دوزخیوں کے جسم کا بچوڑ پلایا جائیگا۔“

فائدہ

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
”قیامت کے دن متکبرین چوٹیوں کے مثل اٹھائے
جائیں گے، یعنی ان کا جسم چوٹیوں کے برابر ہوگا۔“
فی صُورَةِ الْمَوْجِ الْخَالِ.

”صورت آدمیوں ہی کی ہوگی، رہیں گے آدمی ہی،

ناک نقشہ آدمیوں جیسا ہوگا۔“

يُغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

”چاروں طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوگی۔“

يُسَاقُونَ اِلَىٰ مَبْجَنٍ فِي جَهَنَّمَ

”جہنم کے قید خانہ کی جانب انھیں ہٹکایا جائے گا۔“

يُسْقَىٰ بَوْلًا

اس قید خانہ کا نام بولس ہوگا، پوسی کا گھر، جس میں آدمی کو کسی قسم کی

امید نہ ہو، ہر چیز سے ناامید ہو۔

تَغْلَوْهُمْ نَارًا لَا تُبَارِدُ.

سب سے بڑی آگ ان پر بلند ہو رہی ہوگی۔ یہ تو آگ کی بات ہے، اور کھانے پینے کو کیا دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں:

يُسْقَوْنَ مِنْ غَضَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طَيِّبَةِ الْبَحْتَالِ .

جہنمیوں کے بدن سے خون اور پیپ اور کچ لہو جو بہتا ہوگا نہایت گرم کر کے وہی پلایا جائے گا۔

احادیث میں طیبۃ النہال پلانے کے بارے میں دو آدمیوں کو بتلایا گیا ہے، دو آدمیوں کو طیبۃ النہال یعنی جہنمیوں کے بدن کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ ایک متکبر اور دوسرے شرابی، جو شخص شراب پیتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ شراب پینے والے کو طیبۃ النہال پلا کر رہوں گا، جو شخص شراب کا یا کسی بھی نشہ کا عادی ہوگا وہ طیبۃ النہال سے بچ نہیں سکتا، بعض دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کا مشروب اتنا گرم ہوگا کہ اول تو جہنمی اسے پینا ہی نہ چاہے گا لیکن پینے پر مجبور کیا جائے گا، وہاں تو فرشتے مسلط ہوں گے اور جب پئے گا تو شدت حرارت کی وجہ سے آنتیں کٹ کٹ کر پاخانہ کے راستے سے باہر نکل پڑیں گی۔

دیکھتے ہیں تکبر کی سزا کتنی سخت ہے؟ پھر اسی تکبر کے اٹلے بچے غصہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، متکبر انسان غصہ در بھی ضرور ہوگا۔ سب سے پہلا متکبر کون تھا؟ ابلیس تھا، جس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، اب جو بھی تکبر کرتا ہے وہ شیطان کی خصلت لیتا ہے، پھر غصہ

بھی اسے آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے:

ان الغضب من الشيطان

”غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔“

وان الشيطان خلق من النار.

”اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔“

والما النار تطفأ بالماء.

”اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔“

فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.

”پس جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ وضو کرنے

سے آگ بجھ جائے گی، اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔“

تکبر کے بارے میں حدیث میں بہت کچھ آیا ہے، اگر

آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر غور کر لے تو تکبر کو

تھوک دے گا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی مومن کے دل میں رہے۔

تکبر کرنے والا کتوں اور خنزیر سے بھی بدتر ہے

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن برسر منبر اپنے خطبہ میں فرمایا:

يا ايها الناس تواضعوا فاني سمعت رسول

الله يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في

نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم ومن

تكبر وضعه الله فهو في اعين الناس صغير

و فی نفسہ کبیر حتی لہو اہون علیہم من
کلب او عتیزہر،

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان فصل فی

العواہع: جزء ۱، ص ۱۸۲)

”اے لوگو! فردنی اور خاکساری اختیار کرو کیونکہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے جس نے اللہ کے لئے خاکساری کا رویہ
اختیار کیا تو اللہ اس کو بلند کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ
اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان
خدا کی نگاہ میں اونچا ہوگا اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ
اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا جس کا نتیجہ
یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا
اگرچہ اپنے خیال میں بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظروں
میں وہ کتوں اور خنزیریوں سے بھی زیادہ ذلیل اور بے
 وقعت ہو جائے گا۔“

فائدہ

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ.

جو اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے، بستی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کی
عظمت اور اس کی کبر ہائی کے سامنے اپنے کو بالکل ذلیل اور فنا سمجھتا ہے تو

اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں۔ اب سنئے اس کے بعد والا جملہ قابل غور ہے، فرماتے ہیں:

فہو فی نفسہ صغیر و فی أعین الناس عظیم۔

وہ اپنے نزدیک تو بہت ذلیل و حقیر ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے کو چھوٹا اور ذلیل خیال کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں اس کی عظمت جم جاتی ہے، اور اسی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ومن تكبر اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور بتاتا ہے، وضعہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ

فہو فی أعین الناس صغیر و فی نفسہ کبیر۔

وہ اپنے نزدیک تو بہت بڑا ہے، سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہوں، اور دوسروں کے نزدیک انتہائی پست اور ذلیل ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بڑائی ہانکتا ہے، ڈانگیں مارتا ہے تو سننے والا اس وقت تو چاہے سن لے، مگر پیچھے بھی کہتا ہے کہ بڑا کمینہ انسان ہے، دیکھو تو کیسی شیخی بگھار رہا تھا، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ تکبر کو وہ ذلیل و کمینہ سمجھتا ہے۔

اب آگے رسول اللہ کا ارشاد سنئے! فرماتے ہیں:

حتىٰ لہوا ہون علیہم من کلّ او عنزیر۔

یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ یعنی لوگ کتے اور خنزیر کو کچھ سمجھیں گے، لیکن اس تکبر کو کوئی درجہ دینے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ انتہائی ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اسے خیال ہوتا ہے کہ میری بڑائی قائم رہنی چاہئے، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا اسے ذلیل و مڑسوا کر رہے ہیں۔

تاریخ انسانی میں جن جن بندوں نے بندگی کی سطح سے اوپر اٹھ کر عظیم ہونے کی کوشش کی وہ دنیا میں بھی عذاب اور رزائی کا شکار ہوئے اور آخرت کے عذاب کے بھی مستحق ٹھہرے مثلاً نمرود، فرعون وغیرہ۔

اس کے برعکس تو واضح کی فضیلت یوں ارشاد فرمائی گئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی اور جو شخص معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ (مسلم)

اَكْرُحَ چلنے والا آدمی زمین میں دھنسا دیا گیا

وَعَنْهُ اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

وَسَلَّمَ قَالَ: تَبْنَعَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ خَلْقٍ

تُحِبُّهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَّأْسَهُ، يَخْتَالُ فِيْ

مَشِيْعِهِ، اِذْ عَسَفَ اللّٰهُ بِهِ ، فَهُوَ يَنْجَلِعُ فِي

الْاَرْضِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک

آدمی عمدہ جوڑے میں ملبوس سر میں کنگھی کئے ہوئے

اتراتا ہوا اکڑ کر چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو

زمین میں دھنسا دیا پس وہ قیامت کے دن تک زمین

میں دھنستا جائے گا۔“

قائدہ

اس حدیث کے بارے میں محدثین نے دو احتمال ظاہر کئے ہیں:

پہلا احتمال

یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ

اِنْ رَجُلًا مِّنْكُمْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم پچھلی کسی امت کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے تکبر کی وجہ سے اس

کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔

دوسرا احتمال

یہ ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور پیشین گوئی

کے ارشاد فرمائی کہ: کسی آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کیونکہ ایسا ہونا یقینی امر ہے اس لئے اس کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا ہے۔

تنبیہ

یہ واقعہ قارون کا نہیں ہے کیونکہ اس کا زمین میں دھنسا مال کے سبب سے تھا۔

شلوار پانچ جامہ کوٹنوں سے نیچے رکھنا بھی تکبر میں داخل ہے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَنْظُرُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَزَأَ زَارَةً بَطَرًا .

(متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اپنے تہہ بند (شلوار وغیرہ) کوٹنوں سے نیچے گھسیتا ہوا چلے۔“

جس قسم کا مضمون حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا اس قسم کا مضمون

متعدد روایات میں وارد ہوا ہے، مثلاً:

وَعَنْ ابْنِ عَسْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ”مَنْ جَرَّ
قَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں جو شخص غرور و تکبر
کے طور پر اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے گا تو
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے
نہیں دیکھے گا۔“

اسی طرح دوسری روایت میں ہے:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي إِذَا رَأَاهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ
فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ج ۲، مسلم ج ۲)

”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص
غرور و تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل
رہا تھا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اب وہ قیامت
تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔“

فائدہ

تہبند، شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے کرنا ان نا جائز کاموں میں سے ہے کہ جسکی ممانعت سے متعلق تقریباً بخاری شریف میں اٹھ مسلم شریف میں گیارہ اور ابوداؤد شریف میں سات ترمذی شریف میں تین ابن ماجہ شریف میں سات الترغیب والترہیب میں پانچ حدیثیں آئی ہیں۔ حدیث شریف کی باقی کتب میں اس کے علاوہ حدیثیں موجود ہیں۔

تہبند، شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے کرنا تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے۔

ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو پھر ہمارے لئے کیا رہ جائے گا۔

ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تہبند شلوار وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں (پیر یا ٹخنوں) سے نیچے ہوگا وہ (پاؤں کا حصہ) آگ میں ہوگا۔ (بخاری)

محدثین فرماتے ہیں کہ غرور و تکبر کے ساتھ پانچامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تو حرام ہے، اگر غرور و تکبر کی نیت نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہوگا اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو اس کی معافی ہے۔

بلا عذر بائیں ہاتھ سے کھانا بھی تکبر میں داخل ہے

وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِكَ
قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ : " لَا اسْتَطَعْتَ " مَا
مَنْعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَيَّ .

(رواہ مسلم)

”حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا مجھے طاقت نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: (بدعا کے طور پر) تجھ میں اس کی طاقت نہ ہو، اس کو صرف تکبر نے آپ علیہ السلام کی بات کے ماننے سے روکا تھا، راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔“

فائدہ

إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

”ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سامنے

ہائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔“

علماء نے اس کا نام بشر بن راعی الاشجعی لکھا ہے، یہ مشہور صحابی رسول

ہیں، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،

كُلْ بِمَوْنِكَ.

”سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔“

بعض علماء کے نزدیک سیدھے ہاتھ سے کھانا واجب ہے، مگر جمہور

کے نزدیک سنت اور مستحب ہے اور جن روایات میں صیغہ امر استثنائی ہے۔

ہے بطور زجر و تنبیہ کے ہے۔

الا الکبر.

اس آدمی نے کبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، میں اس کی طاقت نہیں

رکھتا، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بدو عافرائی اور موت تک پھر

کبھی ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا حدیث بالا میں تکبر کی قیاحت اور تکبر کے انجام

بدکی طرف بھی اشارہ ہے۔

تین آدمی رحمت خداوندی سے محروم

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّمَ : ”ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخ زَانِ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ،
وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ
کلام فرمائیں گے نہ ان کو پاک فرمائیں گے اور نہ ان
کی طرف نظر (رحمت) سے دیکھیں گے اور ان کے
لئے دردناک عذاب ہوگا: ۱۔ بوڑھا (نا کرنے والا)،
۲۔ جھوٹا بادشاہ، ۳۔ تکبر کرنے والا فقیر۔

فائدہ

لَا يَزَكِّيهِمُ اللَّهُ :

اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے یعنی رضا و خوشنودی والی بات نہیں
کریں گے یا بالکل ہی بات نہیں کریں گے۔

وَلَا يُزَكِّيهِمْ :

کہ اللہ جل شانہ اس قسم کے لوگوں کی تعریف و ستائش نہیں فرمائیں
گے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس قسم کے لوگوں کو گنہوں کی نجاست
سے پاک و صاف نہیں کریں گے۔

(۱) شَبَّخَ زَان :

بوڑھا زنا کرنے والا،

زنا تو بہت برا فعل ہے خواہ جوان آدمی کرے یا بوڑھا آدمی۔ مگر بوڑھے آدمی کی زیادہ مذمت ہے، کیونکہ اس کی طبیعت پر جنسی خواہش اور قوت مردانگی کا وہ غلبہ نہیں ہوتا تو اب بوڑھے آدمی کا زنا کرنا اس کی نہایت بے حیائی اور خبیث طبیعت پر دلالت کرتا ہے۔

(۲) وَمَلِكٌ كَذَابٌ :

اسی طرح جھوٹ بولنا ہر آدمی کے لئے برا ہے مگر خاص کر کے بادشاہ وقت جس کے جھوٹ کا اثر صرف ایک دو پر نہیں بلکہ پورے ملک پر ہوتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے کسی قائدہ کے حصول یا کسی نقصان سے بچنے کے لئے مگر بادشاہ کو اس قسم کے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ اس کے بغیر بھی وہ قائدہ حاصل کر سکتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے۔

(۳) وَغَائِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ :

تکبر ہر آدمی کے لئے برا ہے مگر خاص کر کے جو بالکل فقیر و مفلس ہو تو اس کا تکبر کرنا اور زیادہ برا ہے۔

تکبر قبول حق کی راہ کی رکاوٹ ہوتا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دلی میں ذرہ برابر

بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمال والا ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے (تکبر اچھا لباس پہننے اور اچھا جوتا پہننے کا نام نہیں بلکہ) تکبر تو یہ ہے کہ حق کا ہٹ دھرمی سے انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ (مسلم)

فائدہ

اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہو اور وہ اچھا کھانا کھائے، اچھا پہنے اور اچھی طرح رہے تو یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ حاصل ہو اس کی بناء پر اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے اور ایسے ہی یہ بھی تکبر ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے حق پیش کیا جائے تو وہ ہٹ دھرمی سے اسے ماننے سے انکار کر دے۔ انبیاء صہیم السلام جب خدا کا پیغام اپنی قوموں کو پہنچاتے تھے تو عموماً اس کا انکار کرنے والے لوگ دے دیتے تھے جو خوشحال طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنا رتبہ اس سے بہت اونچا سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں بتائے کہ تم غلط راہ پر چل رہے ہو، صحیح راہ یہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ پھر ان متکبر لوگوں کی ریشہ دواہیوں کے باعث غریب لوگ

بھی حق کا انکار کرتے تھے اگر ان تکبر کرنے والوں کی ریشہ دوانیاں نہ ہوتیں تو بے شمار غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جلد ایمان لے آتے۔

تکبر دلوں پر مہر لگنے کا بڑا سبب ہے

حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں تکبر گھر کر لیتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے کے لئے اس طرح بند ہو جاتا ہے گویا اس پر مہر لگ گئی ہے۔ حق کو قبول کرنے کے لئے بہر حال یہ مانتا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے ہم ناحق پر تھے اور تکبر لوگوں کی نگاہوں میں ان کا اپنا آپ اتنا بڑا اور عالی شان ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ان کے خیال میں اپنی غلطی ماننا گویا اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ مرتبے سے نیچے گرا دینا ہے اور اس کے لئے وہ کسی صورت اپنے دل کو آمادہ نہیں کر سکتے۔ کلام پاک میں بہت سی آیات بیان ہوئی ہیں، جن میں یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ تکبر لوگوں کے دل حق قبول کے لئے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنے اس تکبر اور حق کے انکار کے باعث وہ بُرے انجام کو پہنچیں گے۔ ان آیات میں سے کچھ آیات اور ان کی تشریح ذیل میں پیش کی جا رہی ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تکبر اور قبول حق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

سورۃ الاحزاب آیت ۱۷۶ میں فرمایا گیا ہے:

مَسْأَلُفٌ عَنِ اِيْتِيِ الدِّينِ يَتَكَبَّرُونَ فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

”میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں

گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔“

ایسے ہی سورۃ المؤمن آیت ۳۵ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.

”اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے جبار کے دل

پر ٹھپہ لگا دیتا ہے۔“

یعنی کسی کے دل پر ٹھپہ بل وجہ نہیں لگا دیا جاتا۔ یہ لعنت کی مہر صرف

اُسی کے دل پر لگائی جاتی ہے، جس میں تکبر اور جباریت کی ہوا بھر چکی ہو۔

تکبر سے مراد ہے آدمی کا جھوٹا پندار، جس کی بناء پر وہ حق کے آگے

سر جھکانے کو اپنی حیثیت سے گری ہوئی بات سمجھتا ہے اور جباریت سے

مراد خلق خدا پر ظلم ہے، جس کی کھلی چھوٹ حاصل کرنے کے لئے آدمی

شریعت الہیہ کی پابندیاں قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔

ایسے ہی سورۃ الاحقاف آیت ۲۰ میں فرمایا گیا ہے کہ جب کافر

آگ کے سامنے لا کھڑے کئے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے

حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھالیا۔

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ

تَسْتَغِيْرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبَعَثَا
كُنُفَكُمْ تَفْسُقُوْنَ.

”اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے
اور جو نافرمانیاں تم نے کیں، اُن کی پاداش میں آج تم
کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔“

ذلت کا عذاب اُس تکبر کی مناسبت سے ہے جو انہوں نے کیا۔ وہ
اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اُن کا خیال یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لکر غریب اور فقیر مومنوں کے گروہ میں شامل ہو جانا اُن کی شان
سے گری ہوئی بات ہے۔ وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ جس چیز کو چند غلاموں
اور بے نوا انسانوں نے مانا ہے، اُسے ہم جیسے بڑے لوگ مان لیں گے تو
ہماری عزت کو بے لگ جائے گا، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ذلیل
و خوار کرے گا اور ان کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔

فائدہ

یہ تمام آیات اور ان کی تشریح اس حقیقت کو بالکل واضح کیے دیتی
ہیں کہ تکبر حق کو قبول کرنے کی راہ کی ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔
اس کے برعکس جن کے دلوں میں تکبر، غرور اور خود پسندی نہیں ہوتی، وہ
جب حق کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر نہایت آسانی سے اسے مان بھی لیتے ہیں۔

جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ذیل کے فرمان سے ظاہر ہے۔

وَلَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. (السجده: ۱۵)

”اور وہ تکبر نہیں کرتے۔“

بالفاظ دیگر وہ اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بات مان لینے اور اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت بجالانے کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے۔

دینداری پر غرور اور اس کا انجام

جہاں تک دیندار ہونے کا تعلق ہے، صحیح اور سچی دینداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہے اور اپنے نقص معلوم کرنے اور ان کی اصلاح کرنے میں کوشاں رہے، نہ کہ یہ سمجھ لے کہ وہ تو عیبوں سے پاک ہے اور باقی ساری دنیا عیب دار اور بے دین ہے۔ جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کو ”بدعتی“، ”مشرک“ اور ”کافر“ قرار دیتے رہتے ہیں اور نئے نئے پیر اختیار کر کے اپنی نیکو کاری کی تعریف و توصیف کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ درحقیقت یہ واضح کرتے ہیں کہ انہیں سرے سے معلوم ہی نہیں کہ صحیح دینداری ہے کیا۔ دین کی صحیح پہچان انسان میں خوف اور امید پیدا کرتی ہے، غرور اور تکبر پیدا نہیں کرتی۔ ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کی جاتی ہیں جو واضح کئے دیتی ہیں کہ کسی انسان کا اس گمان میں جلا

ہو جانا کہ تو بڑا دیندار ہوں اور دوسرے لوگ دوزخ کے مستحق ہیں، اس کے اپنے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو (قصہ کرنے اور سعی کرنے میں) ایک دوسرے کے مقابلے کے تھے۔ ان میں سے ایک (صبح و شام) گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا پوری طاقت خرچ کر کے عبادت کرتا تھا۔ وہ عبادت کرنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے دیکھا کرتا تھا اور اسے کہا کرتا تھا کہ باز آ جا۔ ایک دن اس نے اسے کوئی گناہ کرتے دیکھا تو کہا کہ باز آ جا۔ وہ (گنہ گار) کہنے لگا کہ تو مجھے میرے پروردگار کے ساتھ تنہا چھوڑ دے۔ کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس پر عبادت کرنے والے نے کہا کہ خدا کی قسم! اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ یا (یہ کہا کہ) اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر خدا نے دونوں کی روحیں قبض کر لیں اور دونوں رب العالمین کے پاس اکٹھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کرنے والے سے فرمایا کہ کیا تو میرا حال جانتا تھا یا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اس پر قدرت رکھتا تھا (کہ تو نے کہہ دیا کہ یہ بخشتا نہیں جائے گا یا اسے جنت نہیں ملے گی) اور گنہ گار سے فرمایا کہ جا اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے (یعنی بہت عبادت کرنے والے) کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس (عبادت گزار) نے ایک ایسی بات کہہ دی، جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ (ابوداؤد)

فائدہ

واضح رہے کہ نیک شخص گناہ کرنے والے کو جو گناہ کرنے سے روکا کرتا تھا، تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی، لیکن اس کی جس بات نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا وہ یہ تھی کہ اس نے خود ہی یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حالانکہ اسے بخشنا یا جنت میں داخل کرنا اس کا کام نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ لہذا اس کا یہ اعلان کر دینا کہ وہ گناہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بذات خود گناہ تھا اور اسی کی اسے سزا ملی۔ اس حدیث سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی نیکیوں کی بناء پر اتنا متکبر اور دلیر نہیں ہو جانا چاہئے کہ گناہ کرنے والوں کے انجام کے متعلق لتوئی صادر کرنے شروع کر دیئے جائیں، حالانکہ ان کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کہ نیکی کرنے والے کے ہاتھ میں۔

یہی آنے والی کی حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

حضرت محمد بن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے (کسی دوسرے شخص کو بہت گنہگار سمجھتے ہوئے) کہا کہ خدا کی قسم اخلا فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا (اے قسم کھانے والے سن لے کہ) میں نے فلاں کو بخش دیا ہے اور (جو دعویٰ تو نے کیا تھا اس کی سزا کے طور پر) تیرے اعمال اکارت کر دیئے ہیں۔ (مسلم)

کسی قسم کا دعویٰ بھی متکبرانہ عمل ہے

حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، لیکن (درحقیقت) وہ دوزخی ہوتا ہے اور (ایسے ہی) ایک شخص ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر (درحقیقت) وہ جنتی ہوتا ہے۔“ (مسلم)

فائدہ

جب تک انسان سانس لے رہا ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر آج وہ ٹیک ہے تو ضرور موت آنے تک ٹیک ہی رہے گا۔ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کسی وقت بھی اسے بہکا کر دوزخ کا مستحق

ہاں سکتا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں کو وہ ان کے بُرے اعمال کے باعث دوزخ کا حقدار سمجھتا ہے، اسے کیا معلوم شاید خدا انہیں ہدایت دے دے اور وہ موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر کے جنت کے حقدار ہو جائیں۔ جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے تکبر اور غرور میں اپنی برتری کے ساتھ ہی دوسرے کی کمتری کا احساس بھی شامل ہوتا ہے اور اپنی دیدار کی پر غرور کرنے والے جہاں اپنے اعمال کو جنت کا استحقاق دلانے والے سمجھتے ہیں، وہاں دوسروں کو دوزخ کا حقدار بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں قطعی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ درحقیقت اور انجام کار کس نے جنتی ہونا ہے اور کس نے دوزخی۔

جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا اور نہ اُسے دوزخ سے بچائے گا، یہاں تک کہ مجھے بھی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ دے۔ (مسلم)

قائدہ

اس فرمان سے دیداری پر غرور کرنے کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات والا صفات کو شامل کر کے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جس کا عمل اسے جنت میں لے جائے۔ یہ صرف اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی بنا پر انسان جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک ناقابل تردید حقیقت بیان ہوئی ہے۔
باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں
لے جاسکتے، اس لئے ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنے کی طرف
سے لاپرواہ ہو جائیں۔ وہ تو اپنی جگہ بے حد ضروری ہیں، کیونکہ انسان
بندہ ہے اور بندے کا کام فرما عمر داری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نیک
اعمال کرو۔ لہذا بندے کے لئے ضروری ہے کہ جسم و جان کی تمام قوتوں
سے کام لے کر اس عظم کی تعمیل میں لگ جائے۔ البتہ اسے اس گمان میں
جہلا نہیں ہونا چاہئے کہ یہ اعمال ہی اسے جنت کا مستحق بنا دیں گے۔
ہمارے اعمال میں اتنی سکت نہیں کہ وہ بذات خود ہی اتنا بڑا نتیجہ پیدا
کر لیں۔ یہ نتیجہ تو اللہ کی رحمت ہی سے پیدا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کے
فرمانبردار بندے اس کی رحمت کے انشاء اللہ زیادہ مستحق ہوں گے۔

آخرت کی بڑائی اصل ہے

اس حقیقت کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا بھی بنایا ہے
اور چھوٹا بھی، اس کے لئے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے
کی سعی کرتا رہے مگر رہے چھوٹا بن کر! اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ کیونکہ زیادہ
بڑا ہونے کی کوشش کرنا درحقیقت اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے۔
انسان تو اضع سے کام لے اور آخرت کی بڑائی حاصل کرنے کے لئے دنیا
میں چھوٹا بن کر رہنے پر اکتفاء کر لے تو انشاء اللہ یہ دنیوی زندگی بھی نسبتاً

آرام سے کئے گی۔

آخر میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تکبر، غرور اور خود پسندی سے پرہیز کرنے کا سب سے بڑا محرک یہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناپسند فرمایا ہے۔

تکبر ختم کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا پڑھیے
ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے:

اللهم اجعلني في عيني صغيراً وفي اعين
الناس كبيراً.

”اے اللہ! مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر
میں بڑا بنادے۔“

کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں عزت و وقار ہوگی تو وہ دین کی باتیں
سنیں گے تو عزت دے لوگوں کی نظر میں تاکہ میں تیرے دین کا کام
کر سکوں۔ مگر اپنی آنکھوں میں مجھے جھوٹا بنادے۔ یہ دعا اللہ رب العزت
سے بار بار مانگنی چاہئے جو کہ تکبر ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی شان نہیں جتائی

اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کو، سب سے افضل، سب سے اعظم، سب سے بڑا، مخلوقات میں

جس کی شان سب سے بڑی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ کی تواضع کا یہ حال تھا کہ جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ انھیں میں ملے جلے چلتے تھے، صحابہ خود پاسِ ادب سے پیچھے ہو جاتیں تو دوسری بات ہے، ورنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

بعض صحابہ سے روایت ہے کہ جب ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اور ہمارے برابر بیٹھے ہوتے تو آپ کا زانو ہمارے زانو سے آگے نہیں بڑھتا تھا، اس طرح نہیں بیٹھتے تھے جس سے آپ کی کوئی امتیازی شان معلوم ہو۔ صحابہ کرام کی مجلس میں آپ بیٹھتے تھے تو آنے والے اجنبی شخص کو پوچھنا پڑتا تھا کہ:

من محمد فیکم؟

”تم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں۔“

اگر آپ کی کوئی امتیازی شان ہوتی تو آنے والا دیکھ کر ہی یہ سمجھ لیتا کہ یہی وہ صاحب ہیں جن کے لئے میں آیا ہوں، لیکن آپ کی کوئی خاص امتیازی شان نہیں ہوتی تھی، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آپ کو دیکھ کر تھر تھر کا پنے لگتا ہے، اس پر ہیبت چھا جاتی ہے، آپ اس سے فرماتے ہیں کہ کیوں ڈرتے ہو؟ میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر استعمال کرتی تھی، آپ نے اپنے کو اس درجہ چھوٹا ظاہر فرمایا، اس لئے تاکہ اس

فخص کے دل سے آپ کی ہیبت کم ہو جائے اور پھر جو بات کہنا چاہتا ہے اطمینان سے ظاہر کر سکے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کا یہ عالم تھا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

لصرت بالرعب مسيرة شهر.

”مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا ہے کہ میرا

دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہو تب بھی اس کے دل

میں میرا خوف بیٹھ جاتا ہے۔“

لیکن خود آپ کا عالم کیا تھا؟ ایسی مسکنت، ایسی فردوسی، ایسی عاجزی کہ بس کیا عرض کروں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے یہ دیکھنا چاہا کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی؟ یعنی آپ کے اندر بادشاہوں جیسی شان ہے یا نبوت کی شان ہے، پہلے وہ عیسائی تھے، نبیوں کے حالات جانتے تھے، تورات و انجیل کے عالم تھے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے اندر نبوت کی شان ہے یا بادشاہت کی شان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس مجلس میں بیٹھا رہا، جب آپ مجلس سے اٹھ کر چلے تو میں بھی ساتھ ہولیا، ایک گلی میں پہنچے تو ایک بڑھیا عورت جس کے دماغ میں غالباً کچھ کمزوری تھی، اس نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ سے کچھ

ضرورت ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں جہاں بھی ضرورت ہو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، جو تمہاری ضرورت ہوگی پوری کروں گا۔ حضرت عدی بن حاتم نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے اندر بادشاہت کی شان نہیں ہے، آپ کے اندر نبوت والی شان ہے، کوئی بادشاہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی رعایا سے کہے کہ مجھے جہاں جی چاہے لے چلو میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ وہ اپنے خدام سے، نوکر چاکر سے اور اپنے اعموان و انصار سے کہہ دے گا کہ اس کی ضرورت پوری کر دو، بلکہ وہ تو سرے سے بات سننا ہی گوارا نہ کرے گا، یہاں یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں۔

دیکھئے جو سب سے بڑے ہیں جن کی عظمت سب سے زیادہ ہے، جو شریعت کی تبلیغ میں یہ فرماتے ہیں کہ:

انا سید ولد آدم ولا فخر۔

”میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں، اور مجھے فخر نہیں ہے۔“

اپنی شان ظاہر کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے، اس

لئے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن تواضع کی شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ:

لا تفضلونی علیٰ یونس بن متیٰ۔

”مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت نہ دو۔“

آپ یقیناً افضل تھے لیکن اس تقابل و تقاضی کی کیا ضرورت ہے
، یہ آپ کی تو واضح تھی، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ ایک حضرت یونس علیہ السلام
کیا، آپ تو ہر پیغمبر سے افضل ہیں، لیکن آپ نے بطور تواضع کے اپنی
تفضیل کو منع فرمایا۔ دیکھئے جو انسانیت میں سب سے بڑا ہے، اس نے
ایسی تواضع اختیار کی۔

فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع

جب آپ نے مکہ فتح کیا تو یہ وقت ایسا تھا کہ سب سے اونچا
آپ کا سر ہوتا، ایک وقت تھا کہ رات کی تاریکی میں آپ مکہ سے نکلے
تھے، تین دن تک غارِ ثور میں چھپے رہے، اور ایک وقت یہ آیا ہے کہ آپ
دوبارہ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، یہ وقت تھا کہ آپ کا غلبہ تھا،
آپ کی حکومت تھی، اس وقت اگر آپ کی گردن بہت اونچی ہوتی تو
ہو سکتا تھا، لیکن دیکھئے والوں نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں، ایک
جگہ سے نعروں کی یہ آواز سنائی دی۔

اليوم يوم الملحمة.

”آج لڑائی کا دن ہے، جس کا جی چاہے سامنے

آ کے دیکھے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آواز ہے؟

کون لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ فلاں قبیلہ کے سردار یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے انھیں بلوایا اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہی کہا ہے؟ تم یہ نعرہ لگاؤ۔

اليوم يوم المرحمة.

”آج رحمت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، آج

لڑنے کا دن نہیں۔“

اور صرف اتنے ہی پر بس نہیں، آپ کو ان کی یہ بات اتنی ناگوار ہوئی کہ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور تواضع میں اس قدر جھکے جا رہے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک اس سجاوے سے لگ گئی جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹ پر ہی آپ تشریف فرما تھے، لیکن اکڑ کر نہیں، بلکہ آپ کا سر مبارک وہیں سجدہ ریز تھا، اور اس شان سے آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تواضع ہے، اس تواضع کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اٹھاتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ.

”جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے

بلند فرماتے ہیں۔“

لیکن ہمارے زمانہ کی مصیبت یہی ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا تو

انتہائی متکبر، وہ بھی اپنے سامنے کسی کو نہیں گردانتا، اور جو بڑا آدمی ہے ظاہر ہے کہ وہ کاہے کا چھوٹا بنے گا، کمتر درجہ کا انسان بھی اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، آج جو لوگوں میں آپس میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ فضیلت

امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آرہے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا:

هذا ابوذر۔

”یہ ابوذر آرہے ہیں۔“

جناب نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ان کا نام سن کر۔ پوچھا جبرائیل! آپ کو کیسے تعارف ہوا ابوذر کے بارے میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں:

هو اشهر عندنا منه عندكم

اے اللہ کے محبوب جتنے ابو ذر آپ لوگوں میں مشہور ہیں اس سے زیادہ وہ آسمان کے فرشتوں میں مشہور ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ:

جبرئیل اے ماذا نال هذه الفضيلة.

”جبرائیل! ابو ذر کو یہ فضیلت کیسے ملی؟“

کہ دنیا میں مشہور ہیں اور فرشتوں میں بھی زیادہ مشہور ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا:

لصغره في نفسه.

”ابو ذر اپنے آپ میں اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔“

و كثرة قرآنه.

اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں فرشتوں میں زیادہ مشہور ہیں۔

تو جو بندہ اپنے آپ کو اپنی ذات میں چھوٹا سمجھے وہ بندوں میں تھوڑا بھی مشہور ہو تو اوپر آسمانوں پر اس کی مشہوری زیادہ ہوتی ہے۔ جس کی آسمانوں میں مشہوری ہو تو سبحان اللہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ لہذا آج کے بعد یہی دل میں سوچئے ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے۔ اور دستور بھی یہی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں بڑا بننا چاہے تو اس کو چاہئے کہ چھوٹا بن جائے۔

من تواضع لله وفعه الله.

”جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے

بلندی عطا فرماتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائیں۔ آمین

ہمارے بزرگوں کی شانِ تواضع

۱۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ

فرمایا کرتے تھے کہ:

لوگ اتحاد، اتحاد بہت پکارتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہونا

چاہئے، اتحاد ہونا چاہئے، لیکن جو اتفاق و اتحاد کی جڑ ہے اسے کوئی اختیار

نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی جڑ ہے تواضع، آدمی اپنے کو ہر ایک

سے چھوٹا سمجھے تو کسی کی کسی سے لڑائی ہوگی ہی نہیں، لڑائی تو اسی پر ہوتی

ہے کہ میں بڑا ہوں، میری بات مان لی جانی چاہئے، اور اگر اپنے کو چھوٹا

کہہ دے تو پھر کوئی لڑائی نہیں۔

۲۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ

کے خلاف ایک دشمن نے بہت سازشیں کیں،

اس نے دشمنی پس پردہ کی تھی، سامنے کھل کر نہیں کی تھی، آپ

جب اس شخص کی بستی میں تشریف لے جاتے تو اس کے دروازے پر

ضرور جاتے، اس سے ملتے۔ حضرت مولانا کے معتقدین نے ایک

دوسرے بزرگ سے عرض کیا کہ آپ ان کو فلاں شخص کے دروازے پر جانے سے منع کر دیجئے، اس نے ان کے خلاف اتنی سازشیں کی ہیں، اور وہ ہیں کہ بار بار ان کے دروازے پر جاتے ہیں، ان بزرگ نے اس بات کو سن کر ٹال دیا، دوبارہ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے پھر ٹال دیا، سہ بارہ جب لوگوں نے اصرار کے ساتھ عرض کیا تو انہوں نے فرمایا بھائی! میں ایسے شخص کو کیا منع کروں جو اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے کتر انسان میں ہوں، مجھ سے گھٹیا کوئی نہیں ہے دنیا کا ہر شخص مجھ سے بدرجہا افضل ہے، جو شخص اپنے کو ایسا خیال کرتا ہو اس سے میں کیا کہوں، وہ تو یہی کہہ دیں گے کہ میں سب سے بدتر ہوں، یہ لوگ مجھ سے بدرجہا بہتر ہیں پھر میں کیوں نہ ان سے ملوں۔

۳۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، جب یہ حدیث آئی کہ:

لا تفضلونی علی یونس بن متی.

”مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو۔“

تو طلبہ نے اشکال کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام سے افضل تھے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ مجھے یونس پر فضیلت نہ دو۔ مولانا نے فرمایا بھائی یہ تو واضح ہے

کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا ہو اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے جب اپنے کو دیکھتا ہے تو اپنے کو اس قدر چھوٹا اور حقیر محسوس کرتا ہے کہ اسے اپنی کوئی شان نظر نہیں آتی، خواہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو، خدا کی عظمت کا جب استحضار کرتا ہے تو اپنی شان بالکل فنا معلوم ہوتی ہے، یہ نبی کا کمال ہے اور ہر بندے کا کمال یہی ہے کہ خدا کے سامنے اپنے کو اتنا پست کر دے کہ اس سے زیادہ پستی کا تصور بھی نہ ہو سکے، تو فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی، اس عظمت کے سامنے آپ کو اپنی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی تھی، یہ تو کمال تھا اور یہ تو اضع تھی۔ طلبہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، جب آپ افضل تھے تو کیونکر اس کو منع کر سکتے ہیں، آپ نے سمجھایا کہ بھائی یہ مطلق تو اضع ہے، چونکہ خدا کی عظمت پیش نظر تھی اس لئے اپنی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی تھی، ایسی حالت میں بھلا دوسروں کے اوپر اپنی افضلیت ثابت کرنے کی اجازت کیسے دیں گے، لیکن طلبہ اشکال پر اشکال کرتے رہے یہاں تک کہ اس دن کا سبق اسی اشکال میں چلا گیا، جب حضرت نے دیکھا کہ سبق کا وقت ختم ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اچھا میاں! ایک بات بتاؤ کہ تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ طلبہ حضرت کا مقصد نہ سمجھے، کہنے لگے حضرت ہم آپ کو اللہ کا ولی، انتہائی بزرگ اور زبردست تبحر عالم دین سمجھتے ہیں، ارشاد فرمایا اچھا یہ

بتاؤ مجھے سچا بھی سمجھتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے حضرت جب ہم نے آپ کو اولیاء اللہ میں مان لیا تو آپ کو چھوٹا سمجھنے کا کیا معنی، ہم بالکل سچا سمجھتے ہیں۔ فرمایا جو کہوں گا اسے مانو گے، عرض کیا بالکل۔ فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ہر فرد کو اپنے سے ہزار درجہ افضل سمجھتا ہوں، آپ نے یہ بات کچھ اس انداز سے ارشاد فرمائی کہ تمام طلبہ بے تاب ہو گئے، ان کی چیخیں بلند ہو گئیں، بعض تو روتے روتے بیہوش ہو گئے، اور آپ اتنا فرما کر فوراً حجرہ میں تشریف لے گئے۔ دوسرے دن مولانا نے سبق میں فرمایا کہ کہو بھی بات سمجھ میں آگئی، طلبہ نے عرض کیا حضرت بالکل سمجھ گئے، بات یہی ہے جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بڑائی کی دلیل یہی ہے کہ وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو یہی بات اس کے چھوٹے اور کمینہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اس پندار میں مبتلا ہے کہ میں بڑا ہوں۔

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب اور تواضع

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے واپس کاندھلہ تشریف لارہے تھے جب ریل گاڑی سے کاندھلے کے اسٹیشن پر اترے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سر پر سامان کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے، اور بوجھ کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ کو

خیال آیا کہ یہ شخص بیچارہ تکلیف میں ہے، چنانچہ آپ نے اس بوڑھے سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کا تھوڑا سا بوجھ اٹھالوں اس بوڑھے نے کہا آپ کا بہت شکریہ اگر آپ تھوڑا سا اٹھالیں۔ چنانچہ مولانا صاحب اس کا سامان سر پر اٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اب چلتے چلتے راستے میں باتیں شروع ہو گئیں، حضرت مولانا نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں ایک بڑے مولوی صاحب رہتے ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ مولانا نے پوچھا کہ وہ بڑے مولوی صاحب کون ہیں؟ اس نے کہا مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے مولانا ہیں، بڑے عالم ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ ہاں وہ عربی تو پڑھ لیتے ہیں۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ کا ندھلہ قریب آ گیا، کا ندھلہ میں سب لوگ مولانا کو جانتے تھے، جب لوگوں نے دیکھا کہ مولانا مظفر حسین صاحب سامان اٹھائے جا رہے ہیں تو لوگ ان سے سامان لینے کے لئے اور ان کی تعظیم و تکریم کے لئے ان کی طرف دوڑے۔ اب ان بڑے میاں کی جان نکلنے لگی اور پریشان ہو گئے کہ میں نے اتنا بڑا بوجھ حضرت مولانا پر لا دیا۔ چنانچہ مولانا نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں نے دیکھا کہ تم تکلیف میں ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کی توفیق دیدی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ (اللہ اکبر)

انسان کی ابتداء و انتہا ایسی نہیں کہ تکبر کرے

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، بصرہ کا حاکم اس وقت ایک نہایت مغرور و متکبر شخص تھا، بات بات پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا، راستہ میں اس کی ملاقات مالک بن دینار سے ہو گئی، حضرت مالک بن دینار کسی خاص حال میں چلے جا رہے تھے، انھوں نے اس کو سلام نہیں کیا، حاکم کو بڑا طیش آیا، اس نے پھر کراپنے مصاحب سے پوچھا یہ کون ہے؟ مصاحب حضرت مالک بن دینار کا معتقد تھا، اس نے سوچا مفت میں ابھی ان کی جان چلی جائے گی، اس نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے کہا کہ حضور یہ مالک بن دینار ہیں، بصرہ کے سب سے بڑے عابد و زاہد، انھوں نے حضور کو پہچانا نہیں ورنہ ضرور سلام کرتے، حضرت مالک بن دینار کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اس شخص کو کون پہچانے گا، میں اسے خوب پہچانتا ہوں، پھر جن لفظوں میں اس کا تعارف کرایا وہ سننے کے قابل ہے۔

فرماتے ہیں:

اولہ نطفۃ۔

”اس کی ابتداء تو ایک ناپاک قطرہ ہے۔“

ظاہر ہے کہ انسان ایک ناپاک قطرہ ہی ترقی یافتہ شکل ہے،

آخرہ جیلہ.

”اور آخر میں مردار ہو جائے گا۔“

وبینہما قدرة وعذرة.

”اور دونوں کے درمیانی وقفہ میں کچھ نجاست اور کچھ

گندگی لئے پھرتا ہے۔“

ظاہر ہے بدن میں دوڑنے والا خون بھی نجس، اور پیٹ میں بھری ہوئی غلاظت بھی ناپاک ہے۔ اسی کی طرف حضرت مالک بن دینار نے اشارہ فرمایا، بصرہ کا حاکم اس بات کو سن کر سٹائے میں آگیا اور خاموشی سے چلا گیا۔

اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بئس العبد عبد عفا وطہی.

”برا ہے وہ بندہ جو سرکشی کرتا ہے اور طغیان اٹھاتا ہے۔“

لعن المبتدأ والمتنہی.

”اور اپنی ابتدا اور انتہا بھول جاتا ہے۔“

اور ارشاد فرماتے ہیں:

بئس العبد عبد طمع بقوده.

”برا ہے وہ بندہ جس پر ایسی حرص اور لالچ مسلط ہے

کہ وہ اسی حرص اور لالچ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔“

بئس العبد عبد ہوی بطلہ.

”برائے وہ بندہ جس کو اس کی خواہش نفس گمراہ کرتی

ہے اور بھٹکاتی پھرتی ہے۔“

بئس العبد عبد و غلب یدلہ.

”برائے وہ بندہ جو کسی چیز کی رغبت اور عشق میں پڑ کر

ذلیل ہوتا پھرتا ہے۔“

اللہ کے علاوہ دل میں کسی چیز کی رغبت نہ ہونی چاہئے، اور اگر

دنیا کی رغبت کسی شخص کے دل میں گھس گئی ہے تو وہ بہت برا بندہ ہے۔

شیخ سعدی کی بیان کردہ ایک حکایت

شیخ سعدی نے گلستاں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی

چودھری تھا، سب گاؤں والے اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کے سامنے ہاتھ

باندھے کھڑے رہتے تھے، سب اس سے ڈرتے تھے، اتفاقاً ایک بار ادھر

سے تحصیل دار آگلا، اب تو یہ چودھری صاحب اس کے سامنے ہاتھ

باندھے تھر تھر کانپ رہے تھے، اس کے بیٹے نے باپ کی جو یہ حالت دیکھی

تو اسے بہت تعجب ہوا، تحصیل دار کے جانے کے بعد اس نے باپ سے

پوچھا کہ ابا جان ہمیشہ تو لوگ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے

تھے اور آپ سے ڈرتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ خود اس شخص

کے سامنے ہاتھ باندھے کانپ رہے تھے، اس نے کہا کہ گاؤں کے سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں، اس لئے وہ میرے سامنے تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تحصیلدار صاحب مجھ سے بڑے ہیں، اس لئے ان کے سامنے میری سب بڑائی فنا ہو گئی تھی، اب ان کے ہوتے ہوئے مجھے بڑائی ہرگز زیب نہیں دیتی، اور اگر میں اپنی بڑائی ظاہر کرتا تو سزا ہو جاتی، اگر بڑے کے سامنے کوئی بڑائی ظاہر کرتا ہے تو اس پر مولانا روم کی بیان کردہ ایک مثال صادق آتی ہے۔ مولانا روم کو واقعات اور مثالوں سے مسائل حل کرنے کا بڑا ملکہ حاصل ہے۔

انھوں نے ایک تمثیلی واقعہ لکھا ہے کہ ایک شیر ایک بھیڑ یا اور ایک لومڑی تینوں میں ایک مرتبہ دوستی ہو گئی، تینوں مل کر شکار پر نکلے، ظاہر ہے کہ شیر بڑا جانور ہے، اسی نے شکار کئے، اس نے تین جانور مارے، ایک نیل گائے، ایک ہرن اور ایک خرگوش، شکار سے فارغ ہو کر اس نے بھیڑیے سے کہا کہ اسے ہمارے درمیان تقسیم کر دو، بھیڑیے نے کہا کہ اچھا حضور ابھی تقسیم کئے دیتا ہوں، معاملہ تو بہت سہل ہے، حضور بڑے ہیں اور نیل گائے بڑی ہے، اسے آپ تناول فرمائیں، لومڑی چھوٹی ہے خرگوش بھی چھوٹا ہے اسے لومڑی کھالے، میں درمیانی ہوں، آپ سے چھوٹا اور لومڑی سے بڑا، اور ہرن درمیانی ہے اسے میں کھا لیتا ہوں،

شیر نے دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ اپنے کو بھی کسی گنتی میں رکھتا ہے، اسے بہت غصہ آیا، اس نے ایک زوردار تھپڑ بھیڑیے کو رسید کیا، وہ تو زخمی ہو کر دور جاگرا، میرے ہوتے ہوئے بھی اس کی اپنی بڑائی قائم ہے، پھر اس نے لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر، یہ معاملہ دیکھ کر لومڑی کی عقل روشن ہو چکی تھی، اس نے کہا حضور غرگوش چھوٹا جانور ہے، اسے آپ ناشتہ میں تناول فرمائیں، دوپہر کے کھانے میں ہرن کو رکھ لیں، اور شام کے کھانے میں صبح تک چونکہ لمبا وقفہ ہوتا ہے، اس لئے شام کے واسطے نیل گائے مناسب رہے گی۔ شیر کو یہ تقسیم پسند آئی، وہ ہنسا اور پوچھا کہ تم کو یہ عقل کہاں سے آئی، بہت عمدہ تقسیم کی۔ کہنے لگی ان کے حال سے جو گرے پڑے ہیں۔ اگر آپ پہلے مجھ سے تقسیم کراتے تو شاید میں بھی یہی تقسیم کرتی، اس معاملہ سے میری عقل کھل گئی۔

فائدہ

اس واقعہ سے دو نتیجہ نکلتا ہے، ایک یہ کہ اگلی تو میں جو ہم سے پہلے نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئیں اور قرآن کریم نے ان کے واقعات نقل کئے ہیں، یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ان کے حالات سے ہمیں سبق لینا چاہئے، جیسا کہ لومڑی نے سبق لیا، بھیڑیے کی حالت سے۔ اور اگر ہم گزشتہ اقوام کی بربادیوں سے سبق نہ لیں تو اس کا

مطلب یہ ہوا کہ ہماری حالت لومڑی سے بھی گئی گذری ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کسی بڑے کے ہوتے ہوئے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو یونہی مار کھاتا ہے۔ اب بتائیے کہ خداوند عالم سے بڑا کون ہے؟ اور کون ہے جو خداوند عالم کے سامنے نہیں؟ خدا موجود ہے، وہ ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہم اس کے سامنے ہیں، اگر اس کے بعد بھی کوئی اپنے کو بڑا سمجھے تو اس سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، خدا کی نگاہ میں اس سے زیادہ سزا کا مستحق کوئی نہیں، وہ جہنم میں ہی جانے کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع و انکساری عطا فرمائے اور تکبر و غرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (آمین)

انسان کو اپنی حقیقت اور اصلیت یاد رکھنا چاہئے

یہ تو ہے انسان کی بڑائی کہ وہ زمین میں خالق کائنات کا نائب ہے۔ اب اس کی چھوٹائی یہ ہے کہ اپنے پاک کلام ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا کمزور ہونے کے علاوہ بہت سی اور بھی ایسی صفات رکھتا ہے جو ناپسندیدہ ہیں۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ. ضَعِيفًا. (النساء: ۲۸)

”انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. (العدیث: ۶)

”بیک انسان اپنے رب کا بڑا شکر ہے۔“

إِنَّ الْإِنْسَانَ تَطَلُّوْهُمۡ كَفَّارٌ. (ابراہیم: ۳۳)

”بیک انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔“

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. (المعارج: ۹)

”بے شک انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔“

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا. (بنی اسرائیل: ۱۰۰)

”واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔“

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. (الاحزاب: ۷۲)

”بیک وہ (یعنی انسان) بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔“

كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. (الکہف: ۵۴)

”انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔“

إِنَّهُ لَيَشُوْمٌ كَفُوْرٌ. (ہود: ۹)

”بیک وہ (یعنی انسان) بہت مایوس ہو جانے والا، بڑا ناشکر ہے۔“

كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. (بنی اسرائیل: ۱۱)

”انسان بڑا ہی جلد پاز واقع ہوا ہے۔“

وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا.

(الشوری: ۴۸)

”انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اُسے اپنی رحمت

کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے۔“

پھر انسان کو اس کی اصلیت کا احساس دلانے کے لئے اسے بتایا گیا ہے کہ اسے ایک ایسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو حقیر سمجھی جاتی ہے۔

بَدَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ. (السجده: ۷)

”اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔“

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

(الرحمن: ۱۴)

”اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے

سے بنایا۔“

یہ ہے انسان کی حقیقت، لہذا تکبر سے پہلے اپنی اصلیت کی طرف

ضرور غور کرنا چاہئے

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْإِبْصَارِ

تکبر ہمارے زمانہ کا خاص مرض ہے، اس مرض کی قباحت اور

شناخت ظاہر کرنے کے لئے میں نے یہ حدیثیں آپ کو سنا دیں، آپ

سمجھئے کہ یہ کتنی بری چیز ہے، اسی کو حضرت مولانا شاہ رحمہ اللہ صاحب

نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو تکبر اور اس کی فلاحیت کا

ادراک ہو جائے تو اسے تے آجائے گی کہ اُس کس قدر گندی چیز ہے

تکبر کے ہوتے ہوئے انسان جنت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلَا عِصْرَةَ نَجَمْلُهَا لِلَّذِيْنَ
لَا يُرِيدُوْنَ غُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

یہ عالم آخرت ہم ان لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں
نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقیوں کے لئے ہے۔

اب آپ سمجھ لیجئے کہ کبر کے بارے میں قرآن وحدیث میں یہ جو
وعید آئی ہے کہ تکبر جنت کا مستحق نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اتنا بڑا
گناہ ہے کہ اس کا پورا بدلہ یہی ہے کہ انسان جنت سے محروم کر دیا جائے اور
جہنم میں جائے، اور اس میں کوئی زیادتی اس کے اوپر نہیں کی جارہی ہے،
خدا کی عظمت و کبریائی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے دل میں بڑائی
محسوس کرتا ہے تو وہ ایسی ہی سزا کا مستحق ہے، جس کا ذکر قرآن وحدیث
میں آیا ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں، جہنم سے
بچائیں اور جنت میں جگہ عطا فرمائیں۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

تقویٰ کے برکات و ثمرات

انادات

پیر تقویت اور برکت و سعادت

حضرت مولانا محمد لودھی صاحب

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

خلیفہ مجدد

عزیز الشان مولانا محمد امجد علی صاحب

ترغیب و ترہین

عاصم عبد اللہ

کتاب خانہ دارالکتاب کراچی

جائیو حادہ شاہ فیصل کالونی 2 کراچی 75230

0333-2124384

اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی برکت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ
مِثْلَ رَأْسِ الذَّهَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ
شَيْئًا مِنْ حَرٍّ وَجْهَهُ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.
(رواه ابن ماجه)

”حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے خوف
اور بیعت سے جس بندۂ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو
نکلیں، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلاً مکھی کے
سر برابر (یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر) ہوں، پھر وہ
آنسو بہہ کر اس کے چہرہ پر پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس
چہرہ کو آتش دوزخ کے لئے حرام کر دے گا۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَعَلَّمَنَا مَا لَمْ
 نَعْلَمُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْفَضْلِ الرَّسْلِ وَالْكَرَمِ وَعَلَى
 آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ. اَمَّا بَعْدُ
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
 قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

”اے ایمان والو! دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو
 جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے اور خبردار! تمہیں کسی
 اور حالت میں موت نہ آئے، بلکہ اس حالت میں
 آئے کہ تم مسلمان ہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
 سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُرِّبَكُمْ طَوْفًا وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
قَوْزًا عَظِيمًا .

”اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو
اللہ تمہارے قائد ہے کیلئے تمہارے کام سنو اور دیکھا اور
تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور جو شخص اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ
کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔“

ان دونوں آیتوں میں تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے تقویٰ کیا ہے؟ کے
کہتے ہیں؟ آج کی نشست میں اسی کا بیان مقصود ہے۔

تقویٰ کا معنی و مفہوم

تقویٰ کا معنی ہے ڈرنا اور بچنا، یعنی کسی ایسی چیز سے بچنا جس سے
مضرّت اور نقصان کا اندیشہ ہو۔

لیکن یہاں تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس کے غضب
اور عذاب سے ڈرے اور ہر اس کام سے بچے جس میں اللہ کی ناراضگی اور اس
پر عذاب کا اندیشہ ہو۔۔۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ہدایات کی خلاف ورزی سے بچنا تقویٰ کا حاصل ہے۔

تقویٰ کے متعلق صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کے ارشادات
امت کے اکابرین نے تقویٰ کی تفسیر خوب اچھی طرح بتائی ہے

تا کہ ہر بندہ سمجھ لے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟

☆ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی

ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

مَا التَّقْوَى؟ "تقویٰ کیا ہے؟"

حضرت ابی کعبؓ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین

أَمَا تَلْقَى طَرِيقًا فِيهِ شَوْكًا؟

"کیا کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے

دونوں اطراف کاٹے ہوں؟"

قَالَ نَعَمْ "کیا کہ ہاں"

فَقَالَ مَاذَا فَعَلْتَ؟

"تو اس وقت آپ نے کیا کیا اور کیسے گزرے؟"

حضرت عمرؓ نے عرض کیا:

أَشِيرُ عَنْ مَاقِي وَأَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ قَدَمِي

وَأَقْدِمُ قَدَمًا وَأُءَاخِرُ أُخْرَى مَخَافَةَ أَنْ

تُصِيبَنِي شَوْكَةٌ.

"جب میں گزرنے لگا تو میں نے اپنے تہبند کو چادر کو ذرا اوپر

اٹھ لیا اور ان کو سمیٹ لیا اور پھر جہاں قدم رکھتا تھا پہلے اس

جگہ کو دیکھتا تھا، ایک قدم اٹھاتا تھا، پھر ایک قدم اٹھاتا تھا

جہاں کانٹے نہیں ہوتے تھے اور دوسرا قدم ہٹاتا تھا جہاں

کائے ہوتے تھے“

کائے والی جگہ سے قونی کر گزرا، ڈرتھا کہ کوئی کائے چھو نہ جائے۔

وَقَالَ اَبُو اَبْنُ كَعْبٍ: يَلِكُ التَّقْوَى

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے۔

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

التَّقْوَى هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ وَالْعَمَلُ

بِالسُّنَنِ وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ وَالْإِسْتِعْدَادُ

لِيَوْمِ الرَّجْعِ.

”اللہ رب العزت سے ڈرنا اور قرآن مجید کے مطابق

اعمال کو اپنانا تھوڑے پر قناعت کر لینا اور موت کی

تاری کرنا۔“

☆ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

الْمُتَّقِيُّ الَّذِي يَتَّقِي الشِّرْكَ وَالْكَفَّارَ

وَالْفَوَاحِشَ.

”جو شرک سے، کفار سے، اور فواحش سے، بچے وہ

متقی ہوتا ہے۔“

☆ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

التَّقْوَى اَنْ لَا يَرَى (نَفْسَهُ) خَيْرًا مِنْ اَحَدٍ.

”تقویٰ یہ ہے کہ اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھے۔“

یعنی اپنے آپ کو ہر ایک سے کم تر سمجھے۔

☆ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

أَصْلُ التَّقْوَى أَنْ يُجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا
يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ وَقَائِدَةُ تَقِيهِ مِنْهُ .

”تقویٰ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو اللہ سے دور

کر دیتی ہیں بندہ اپنے اور ان چیزوں کے درمیان

ایک آڑ بنا لے کہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔“

☆ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

إِنَّمَا سَمِعُوا مُتَّقِينَ لِأَنَّهُمْ اتَّقَوْا عَالَا يُتَّقَى .

”کہ متقیوں کو متقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بچتے ہیں

ان چیزوں سے جن سے عام لوگ نہیں بچتے۔“

☆ کسی بزرگ نے یہ بھی کہا:

الْمُتَّقِيُّ مَنْ ؟ إِذَا قَالَ قَالَ لِلَّهِ، إِذَا سَكَتَ

سَكَتَ لِلَّهِ، وَإِذَا ذَكَرَ ذَكَرَ لِلَّهِ تَعَالَى .

”متقی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولے تو اللہ کے لیے

بولے، چپ ہو تو اللہ کے لیے چپ ہو، اگر وہ ذکر

کرے تو اللہ ہی کا تذکرہ کرے۔“

☆ اور ایک بزرگ نے عجیب الفاظ میں بات فرمائی کہ تقویٰ یہ ہے:

أَنْ تَزَيِّنَ بِرَبِّكَ لِلْحَقِّ كَمَا تَزَيِّنُ غُلَامٌ بِرَبِّهِ لِلْغُلَامِ .

”کہ تو اپنے باطن کو اللہ کے لیے اس طرح حریں کر لے
جیسے تو اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے حریں کرتا ہے۔“

فائدہ

جب مخلوق سے ملنا ہوتیاری کر کے جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جانا
ہو تو لوگ نہادھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں کہ
جی میری میٹنگ فلاں صاحب کے ساتھ ہے۔ شادی کے موقع پر میاں نے
بیوی سے ملنا ہوتا ہے تو دیکھو کیسے بن سنور کے ملتے ہیں، انٹرویو کے لیے
جانا ہو تو کیسے صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، تو جیسے مخلوق کے ملاپ اور
ملاقات کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتے ہیں تو ایسے ہی اپنے
آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔

ہاں کتاب کو بھی تقویٰ کی وصیت

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

”اور ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو بھی یہ

وصیت کی۔“

وَأَيُّكُمْ.

”اور تمہیں بھی یہی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں کہ۔“

أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ.

”اللہ سے ڈرو۔“

یہاں اس حکم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پروردگار فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہ نصیحت کی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں کہ تقویٰ اختیار کر لو۔

حضور ﷺ کی مجالس کا موضوع فکر آخرت اور خوفِ خدا

ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دھڑلہ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی، کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرماتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے، جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا خاص موضوع گویا یہی تھا، اور صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آخرت اور جنت و دوزخ کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے، تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ جنت و دوزخ گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔

حدیث کے ذخیرے سے اگر ایسی احادیث جمع کی جائیں، جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، تو بلاشبہ ایک پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ کی وصیت

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى التَّجَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْصِيهِ وَمَعَاذٌ رَاحِبٌ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي نَحْتِ
وَأَجْلِحِهِ لَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مَعَاذُ إِنَّكَ عَسَى
أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ
تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَتُبْرِي قَبْكَى مَعَاذُ
جُفَعًا لِفِرَاقِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ التَّقْتُ لِقَابِلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ
فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا
وَحَيْثُ كَانُوا.

(رواه احمد)

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یمن کے لئے (قاضی یا عامل بنا کر) روانہ فرمایا (اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں کے لئے روانہ ہونے لگے) تو (ان کو رخصت کرنے کے لئے) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اُن کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے ہوئے ان کے ساتھ چلے، اس وقت حضرت معاذ تو (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے) اپنی سواری پر سوار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی سواری کے ساتھ نیچے پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے، تو آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ: ”اے معاذ! شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اب نہ ہو۔“ گویا آپ نے ان کو اشارہ فرمایا کہ میری زندگی کا یہی آخری سال ہے، اور میں عنقریب ہی اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا (اور شاید ایسا ہو کہ) اب جب

کبھی تم یمن سے واپس آؤ، تو بجائے مجھ سے ملنے کے
 مدینہ میں (تم میری اس مسجد اور میری قبر پر گزرو۔ یہ
 سن کر حضرت معاذ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 وفات کے تصور اور) آپ کے فراق کے صدمہ سے
 روئے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی
 طرف سے منہ پھیرا، اور مدینہ کی طرف رخ کر کے
 فرمایا: ”مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ
 تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں، جو خدا سے
 ڈرتے ہیں (اور تقویٰ والی زندگی گزارتے ہیں) وہ
 جو بھی ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہوں۔“

فائدہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اس آخری حصہ کا مطلب یہ
 ہے کہ اصل چیز روحانی تعلق اور قرب ہے، اور میرے ساتھ اس تعلق کا
 دار و مدار تقویٰ پر ہے، پس اگر اللہ کا کوئی بندہ جسمانی طور پر مجھ سے کتنی ہی
 دور یمن میں، یا دنیا کے کسی بھی حصہ میں ہو، لیکن اس کو خوفِ خدا اور تقویٰ
 نصیب ہو، تو وہ مجھ سے قریب ہے اور گویا میرے ساتھ ہے، اور اس کے
 برعکس کوئی شخص ظاہری اور جسمانی طور پر میرے ساتھ ہو، لیکن اس کا دل
 تقویٰ کی دولت سے خالی ہو، تو اس ظاہری قرب کے باوجود وہ مجھ سے
 دور ہے، اور میں اس سے دور ہوں۔

آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ اس ظاہری جدائی کا غم نہ کرو، جب خوب خدا اور تقویٰ تمہارے دل، اور تمہاری روح کو نصیب ہے، تو پھر تم یمن میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور نہ ہو گے۔

اس کے علاوہ دنیا کی یہ زندگی تو بس چند روزہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو دارِ آخرت ہے، اور وہاں اللہ کے سارے تقوے والے بندے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرے ساتھ اور میرے قریب رہیں گے، اور پھر اس قرب و وصال کے بعد کسی فراق کا اندیشہ نہ ہوگا۔

اس آخری بات کے فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ غالباً اس لئے حضرت معاذ کی طرف سے پھیر کے مدینہ کی طرف کر لیا تھا کہ معاذ کے رونے سے غالباً آپ خود آبدیدہ ہو گئے تھے، آپ نے چاہا کہ معاذ آپ کے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ لیں، نیز یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک سچے محب کا رونہ دیکھ کر آپ کا دل دکھتا ہو، اور اس لئے اس وقت آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا ہو، محبت و عقیدت کی دنیا میں اس طرح کے تجربے ہوتے ہی رہتے ہیں۔

حضرت معاذ کو رخصت کرتے وقت آپ نے اُن کو تو حکم دے کے سواری پر سوار کرا دیا اور خود بات کرتے ہوئے پیہل نیچے چلتے رہے۔

اس میں کتنا بڑا سبق، اور کیسا نمونہ ہے، ان سب لوگوں کے لئے جو دینی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب سمجھے

جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا خوف اور تقویٰ ہمارے دلوں کو نصیب فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روحانی قرب اور آخرت میں آپ کی وہ رفاقت نصیب فرمائے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صحابی کو تقویٰ کی نصیحت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی:

هَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ.

”آپ تقویٰ کو لازم پکڑیں۔“

لَئِنْ أَلَلْتُ لَا يَمُحُ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ وَلَكِنَّكَ

يَمْحُو الشَّيْءَ بِالْحَسَنِ .

”اللہ برائی سے برائی کو نہیں ختم کرتے بلکہ برائی کو

نیکیوں سے دھو دیتے ہیں۔“

وَلَا يَفْرُوكَ أَلَّكَ تَقَالُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ

وَلَعَالُ رَسُولِ اللَّهِ.

”اور اس بات پر دھوکے میں نہ پڑیں کہ لوگ آپ کو

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کا خالو کہتے ہیں۔“

قائدہ

اب سوچئے! امیر المؤمنین ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ
بھروسہ مت کرنا کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری ہے،
بھروسہ مت کرنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی ہے، اللہ
کے ساتھ بندے کا تعلق فقط انسان کی بندگی کا ہے۔

تقویٰ کے برکات و ثمرات

چنانچہ جو شخص بھی متقی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بہت
برکات ملتی ہیں۔ ذوالقون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

”جو چاہے کہ اس کے لیے آسمان اور زمین سے

برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔“

وَيَجْعَلِ اللَّهُ مَخْرَجًا.

”اور اللہ معیبت میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔“

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

”اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے

بندے کو گمان بھی نہ ہو۔“

وَيُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.

”اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔“

وَيُعْظِمَ لَهُ أَجُورًا.

”اور اس کے اجر کو زیادہ کر دے۔“

وَيَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهُ يُسْرَعًا.

”اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دے۔“

وَيَكُونَنَّ مَعَهُ وَيُجِيبَهُ.

”اور اللہ اس کے ساتھ ہو جائے اور اس سے محبت کرے۔“

وَيُنْجِيَهُ.

”اور اللہ ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔“

وَيَكُونَنَّ مِنَ الْفَائِزِينَ.

”اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے بن جائے۔“

فَلْيَتَّقِ اللَّهَ.

”تو اس کو چاہیے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے۔“

تقویٰ اختیار کرنے پر یہ تمام نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔

تقویٰ پر اللہ رب العزت کا وعدہ

چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا

عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

(الاعراف: ۹۶)

”اگر یہ بستیوں والے ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیجے۔“

شیخ انور جمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے :

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَدَقُوا وَعَدِي.

”اگر یہ میرے وعدوں کو سچ کر دکھاتے۔“

وَأَنفَقُوا مِمَّا خَالَفَتِي.

”اور میری مخالفت سے ہٹ جاتے۔“

تَوَرَّتْ قُلُوبُهُمْ مِمَّا شَهِدْتِي.

”تو میں ان دلوں کو اپنے مشاہدے کا نور عطا

فرمادیتا۔“

تقویٰ والوں کے اعمال کی قبولیت

متقی بندے کے عمل اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتے ہیں :

ارشاد خداوندی ہے :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. (المائدہ: ۲۷)

”بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔“

نیکی اور عبادت کر کے ڈرنے والے بندے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ
يُؤْتُونَ مَا اتُّوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ الَّذِينَ
يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ لَا يَكُونُ ابْنَةُ
الصِّدْقِ وَلِلَّهِمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ
وَيَعَصِدُّونَ وَهُمْ يَتَعَاقُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ.

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن
مجید کی آیت:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتُّوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

کے بارے میں دریافت کیا کہ:

کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، اور چوری
کرتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: اے میرے صدیق کی بیٹی! نہیں،
بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں، جو روزے

رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں قبول نہ کی جائیں، یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔

فائدہ

سورہ مومنون کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں، جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جانے والے اور سبقت کرنے والے ہیں، اس سلسلہ میں اُن کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، آیت مبارکہ یہ ہے

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔

”اور جو لوگ کچھ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ:

”کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں، جو شامیتِ نفس سے

گناہ تو کرتے ہیں، مگر گناہوں کے بارے میں نظر اور
بے باک نہیں ہوتے، بلکہ گناہ نگاری کے باوجود ان
کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا:
کہ ”نہیں! اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے وہ عبادت
گزار اور اطاعت شعار بندے مراد ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز،
روزہ، اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود
ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے یہ
اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوں گے، یا نہیں۔“

قرآن مجید میں ان بندوں کا یہ وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا
گیا ہے :

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔
”یہی وہ بندے ہیں جو حقیقی بھلائیوں میں جلدی
کرتے ہیں (اور حقیقی کامیابی کی اس راہ میں)
ان کی طرف آگے نکل جانے والے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو
جواب دیتے ہوئے اس سلسلہ کی اس آخری آیت کی طرف بھی اشارہ

فرمایا، اور بتلایا کہ دلوں کا یہی خوف اور فکر، بھلائی اور خوش انجامی سے ہمکنار کرانے والا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کا قہر و جلال اس قدر ڈرنے کے لائق ہے کہ بندہ بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو، اور برابر ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے، کسی کے دل میں جس قدر خوف ہوگا، اسی قدر وہ خیر و فلاح کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا۔

حضور ﷺ، صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کے تقویٰ کے واقعات ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ کرامؓ اور ازواج مطہرات و دیگر اکابر کے تقویٰ کے بارے میں کچھ واقعات سناتے ہیں تاکہ تقویٰ کی حقیقت واضح ہو جائے کہ شریعت پر احتیاط کے ساتھ چلنا کہ غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، اسی کو ہی تقویٰ کہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقویٰ اور احتیاط

اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ میں کئی مرتبہ گھراؤنا ہوں بھوک لگی ہوتی ہے اور اپنے کمرے میں

بستر پر کھجور پڑی دیکھتا ہوں تو میں اس لیے اٹھا کر نہیں کھاتا کہ ممکن ہے یہ صدقہ کی کھجور پڑی ہوئی ہو اور میرے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں، بھوک بھی ہے اور اپنے گھر کے بستر پر کھجور پڑی ہے تو گھر کے بندے کی ہی ہوگی لیکن احتیاطاً نہیں کھائی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اور احتیاط

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے، ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی غلام نے کھجور دی کہ جی یہ کھالیں! لے کر کھالی، پھر پوچھا کہ بھئی! تمہیں ملی کہاں سے؟ اس نے کہا کہ جی میں زمانہ جہالت میں جھاڑ پھونک کی تھی، ان لوگوں کے اوپر میرا احسان تھا، میں ان کے قریب سے گزرتا تو ان کے ہاں شادی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ کھجوریں دیں، یہ وہی ہے، فرمایا تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کر دی تا کہ جو پیٹ میں گیا ہے نکل جائے پھر خیال ہوا کہ ابھی تمہیں نکلی تو بہت سارا پانی پی لیا، حد سے زیادہ پانی پی کے پھر انگلی ڈال کر قے کی تو پانی کے ساتھ پورا معدہ خالی ہو گیا، یہ کیوں کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ شبہ والا کوئی لقمہ میرے بدن کا جزو بن جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور احتیاط

حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خوشبو آئی، تقسیم کرنی تھی، بیوی نے کہا کہ میں کر دیتی ہوں، تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اجازت نہ دی، اس نے کہا کہ میں احتیاط کروں گی کہ میرے ہاتھ کو خوشبو نہ لگے، فرمایا: تقسیم کرتے ہوئے خوشبو تو سونگھو گی وہ بھی تو خوشبو کا استعمال ہوگا، اس لیے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی بیت المال کی خوشبو تقسیم کرے، اتفاقاً کدہ بھی نہیں چاہتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے تقسیم کیا اور تھوڑی سی خوشبو لگ گئی، جب تک عمر رضی اللہ عنہ نے رگڑ رگڑ کے خوشبو کو صاف نہیں کر لیا اس کی جان نہیں چھوڑی۔ احتیاط اور یہی تقویٰ پوری زندگی میں تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تقویٰ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بہت زیادہ خرچ کر دیتی ہیں۔ ان کے خرچ کر دینے کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ روزے سے تھیں، بیس ہزار کے قریب درہم کہیں سے ملے، مدینہ کی بیواؤں کو پیسوں کو بلایا اور سارے خرچ کر دیئے۔ اسی نشست میں

باندی آئی، اس نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ مجھے دے دیں تاکہ افطاری کے لیے کچھ بندوبست کر لوں۔
فرمایا: تو نے پہلے کیوں نہ بتایا۔

اتنا زیادہ خرچ کرتی تھیں جو ملتا تھا خرچ کر دیتی تھیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھا کریں تو محبت میں انہوں نے کہہ دیا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ جب آپ نے سنا تو کہا کہ اچھا میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات ہی نہیں کروں گی، قسم کھالی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جان پر بن گئی، بڑی منت سماجت کی، آخر ماں تھیں، خالہ تھیں، تو دل موم ہو گیا۔

اب قسم کا کفارہ ہوتا ہے دس بندوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا، تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنے پر اکتفا نہ کیا، وقت کے ساتھ ساتھ بچا اس غلام آزاد کر دیئے۔ پھر روپا کرتی تھیں کہ کاش میں قسم نہ کھاتی۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ کہ ایک کے بدلے بچا اس آزاد کر دیئے، ڈر بھر بھی دل میں ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟

شریعت میں پردہ تو زینعوں سے ہوتا ہے کوئی عورت قبر کے

سامنے سے گزرے تو پردہ تو کوئی نہیں۔ تقویٰ دیکھئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حجرے میں چلی جاتی تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب وہاں تدفین ہوئی تو چلی جاتی تھیں کہ ان کے والد ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کمرے میں بغیر پردے کے جانا چھوڑ دیا، کتنی حیا تھی کتنا تقویٰ تھا۔ ام المؤمنین کی طہارت اور پاکیزگی کو اگر سمجھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کریں کیونکہ پروردگار عالم کا قانون ہے:

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. (سورة النور: ۲۶)

”پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔“

حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا تقویٰ

سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا خاتونِ جنت، طبیعت کے اندر اتنی حیا اور اتنی پاکیزگی تھی کہ بات چلی کہ سب سے بہتر عورت کون؟ خاتونِ جنت نے جواب دیا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ چنانچہ وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور فرمایا کہ کھجور کی

ٹہنیاں لے کر میری چار پائی کے اوپر اوٹ ہٹالینا تاکہ غیر محرم مرد کو جسامت کا پتہ نہ چل سکے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔

چنانچہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے بارے میں لکھا ہے کہ جب گھر کے صحن میں بیٹھتی تھیں تو دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھیں، کہ دروازہ کھلنے سے اچانک کسی کی نظر نہ پڑ سکے، نہ کسی کی نظر ہم پر پڑے نہ ہماری نظر کسی پر پڑے۔

اکابر علمائے دیوبند کے تقویٰ کے واقعات

قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علمائے دیوبند کی زندگی کے واقعات سن لیں کہ ان کی قبولیت کا راز کیا تھا؟ اللہ کے ہاں کیوں قبول ہوئے؟ ان کی قبولیت کا راز ان کا اخلاص اور ان کا تقویٰ تھا۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا تقویٰ

چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ طلباء صلا ان کو دعوت کے لیے مجبور کر کے لے جاتے اور کھانا کھلا دیتے، اگر حضرت کو کبھی شک ہو جاتا کہ اس بندے کی آمد فی ٹھیک نہیں تو واپس آ کر قے کیا کرتے تھے، تاکہ کھانا جزو بدن نہ بنے۔

حضرت گنگوہیؒ کے دادا کا تقویٰ

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اپنے وقت کے بڑے نواب تھے، ان کی بڑی جائیدادیں تھیں، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم حاصل کر لیا اور تیس سال کی عمر ہوئی تو تمام زمینوں کی دستاویزات منگوائیں تاکہ پتہ چلے ہماری ہیں بھی یا نہیں، تو اکثر اپنی تھیں، لیکن ایک سودے میں تھوڑا سا کسی کا حصہ بننا تھا، حضرت نے اپنی جائیدادوں کو بیچ دیا حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیور کو بیچ کر ان تمام حق والوں کو ان کا حق دے دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ ہو۔

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کا تقویٰ

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند صدر مدرس تھے اور صدر مدرس ہونے کی وجہ سے جو انتظامیہ تھی اس نے بیٹھنے کی جگہ پر ذرا موٹا قالین بچھوا دیا، جب تک حضرت درس دیتے، اس پر بیٹھتے اور درس دینے کے بعد وہاں سے اٹھ کر دوسرے فرش پر بیٹھ جاتے کہ اب مجھے اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔

حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلویؒ کا تقویٰ

حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہنر پر

جانے لگتے اور گاڑی پر بیٹھ جاتے تو اگر کوئی بندہ بعد میں آتا کہ حضرت جانے اس شہر میں فلاں بندے کے لیے میرا رقعہ خط لیتے جائیں تو رقعہ نہیں پکڑتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے سواری والے سے بات مکمل کر لی ہے، اب سواری والے سے پوچھو اجازت دے گا تو وزن بڑھاؤں گا ورنہ اتنا وزن بھی نہیں بڑھا سکتا۔

حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانویؒ کا تقویٰ

میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک قاری صاحب آئے، کسی نے کہا کہ جی یہ اشعار بڑے اچھے لہجے میں پڑھتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ جی میں نے تو اشعار نہیں سننے۔ انہوں نے کہا کہ جی اشعار سننے میں کیا رکاوٹ؟ فرمایا کہ لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں اور اچھی سریلی آواز سے اشعار سننے کو بھی بعض علما نے غنا کہا ہے، اور غنا بلا مزا میر یہ بھی جائز نہیں، اس لیے میں نہیں سنتا تا کہ امامت میں حرج نہ آجائے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا تقویٰ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ریل پر سفر کر رہے تھے تو حارث پور سے کانپور تک کسی نے گنے کی گٹھڑی دے

دی، تو حضرت نے کہا کہ نہیں بھئی! یہ مقررہ حد سے زیادہ وزن ہے، میں نہیں لے کے جاتا، اس نے کہا کہ جی میں نے گارڈ کو کہہ دیا ہے، گارڈ بھی آگیا، اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں چیک تو میں نے کرنا ہے، آپ لے جائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو آگے جانا ہے، اس نے کہا کہ جی فلاں جگہ تک تو میری ڈیوٹی ہے آگے جس کی ڈیوٹی ہے اس کو کہہ دوں گا، وہ بھی نہیں پوچھے گا، فرمایا نہیں مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، اس نے کہا کہ جی فلاں اسٹیشن سے آگے تو ریلوے لائن ہی نہیں ہے اور آگے کہاں جانا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے روزِ محشر اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں اگر بچا سکتے ہو تو ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔

اس کو تقویٰ کہتے ہیں، آپ ریل گاڑی کے اچھے ڈبے میں سفر کرتے تھے تو اس کا ٹکٹ خریدتے تھے، اگر کوئی مرید ملنے آتا تھا تو پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ بچے درجے کا ٹکٹ خرید کر اوپر کے درجے میں مت بیٹھو۔ آج ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئیں۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کا تقویٰ

حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں جمعیت کے دفتر میں تشریف لائے تو ناظم صاحب نے اچھا کھانا کھلایا، نماز پڑھنے کا

وقت آیا تو انہوں نے نماز کے لیے جی جی چٹائیاں بچھائیں۔ تو حضرت نے مولانا حفظ الرحمن صاحب سے فرمایا کہ ماشاء اللہ، اللہ نے نئی چٹائیاں بھیج دی ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ہماری تو نہیں ہیں، فلاں تاجر آپ کا مرید ہے اسے جب پتہ چلا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے اپنی دکان سے نئی چٹائیاں بھیج دی ہیں، استعمال کر کے پھر واپس کر دیں گے تو حضرت کا چہرہ متغیر ہو گیا، چٹائی سے نیچے اتر گئے، فرمایا: مولانا وہ ان چٹائیوں کو غیر مستعمل کر کے بیچے گا اور قسہ دار میں بخوں گا، گناہ گار میں ہوں گا، میں اس پر نماز ہی نہیں پڑھتا۔

حضرت مولانا احمد علی سہارنپوریؒ کا تقویٰ

حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ محدث سہارنپوری، نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے، علامہ دیوبند میں ان کی انوکھی شان ہے، حدیث میں ایسے کامل بہت کم محدثین گزرے ہیں، یہ چوٹی کے چند علما میں سے تھے، ایک مرتبہ ایک دوست کو ملتے کے لیے کلکتہ گئے، دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ: جی میرے بہت سارے رشتہ دار آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا:

اچھا کوئی نصیحت فرمادیں تو حضرت نے نصیحت کر دی، اس کے

بعد حضرت کو مدرسہ کیلئے چندہ دیا جو بہت زیادہ تھا اور وہ چندہ لے کر مدرسے آئے اور ناظم صاحب کے حوالے کیا، ناظم صاحب نے کہا کہ جی اتنا زیادہ چندہ تو کوئی سفیر بھی نہیں لے کے آتا جتنا چندہ آپ لے کے آئے اور آپ نے خرچے کی کوئی چٹ نہیں دی کہ میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، فرمایا کہ سفر میں نیت دوست کو ملنے کی تھی، اب میرے لیے سفر کا خرچہ لینا جائز نہیں۔

حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی کا تقویٰ

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کھانا پکاتے تھے، سردیوں میں وہ آتے ہوئے ٹھنڈا ہو جاتا، جم جاتا، تو مدرسے کے طلبہ کا جوتندور تھا، اس کے قریب رکھ دیتے تھے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے جمنے نہ پائے، آگ کے اوپر نہیں رکھتے تھے، آگ سے فاصلے پر جہاں ہر ایک کو گرمی لگتی ہے وہاں پر رکھ دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے مدرسے میں پیسے جمع کرواتے تھے کہ میں نے مدرسہ کی آگ سے فائدہ اٹھایا، مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو مدرسین مہمان نوازی کرتے تھے، تو حضرت کھانا اپنے گھر سے منگوا کے کھایا کرتے تھے۔

اللہ کے ہاں قبولیت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، یہ تقویٰ تھا جس

کی وجہ سے اللہ نے علمائے دیوبند کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائی۔

آخرت کی تیاری کرنے والے ہی ہوشیار ہیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَأَخْزَمُ
النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذُكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ
يَسْتَعِذُّ إِذَا أُولِيَكَ الْأَكْثِيَّاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ
الدُّنْيَا وَتَكْرَامَةِ الْآخِرَةِ.

(رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ: ”اے اللہ کے پیغمبر! بتائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور موت کے لئے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے جو لوگ ایسے ہیں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی، اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔“

فائدہ

جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، جس کیلئے کبھی فنا نہیں، تو اس میں کیا شبہ کہ دانشمند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ بڑے نا عاقبت اندیش اور احمق ہیں جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل رہ کر دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں۔

عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَّيْسُ
مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَيَّ عَلَى
اللَّهِ (رواه الترمذی وابن ماجہ)

”شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور موت کے بعد کے لئے (یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کے لئے) عمل کرے، اور نادان و ناتواں وہ ہے، جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع

کروے (اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے
تقاضوں پر چلے) اور اللہ سے امیدیں باندھے۔“

فائدہ

دنیا میں گنہگار (چالاک و ہوشیار اور کامیاب) وہ سمجھا جاتا ہے،
جو دنیا کمانے میں چست و چالاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سنبھالتا
ہو، اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اور بیوقوف و ناتواں وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا
کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو، اور اہل دنیا جو اس دنیوی زندگی ہی کو سب
کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ایسا ہی سمجھتا بھی چاہئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ چونکہ اصل
زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی
اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی ان ہی کیلئے ہے، جو اس دنیا میں
اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گذاریں۔

اسلئے درحقیقت دانشمند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو
آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو
پا کر اس کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا رکھا ہے اور اس کے برعکس جن
احقوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو نفس کا بندہ بنالیا ہے، اور وہ

اس دنیوی زندگی میں اللہ کے احکام و اوامر کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں، وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں، خواہ دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چست و چالاک اور پھر تیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناعاقبت اندیش، کم عقلے، اور ناکامیاب و نامراد ہیں، کہ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے، اُس کی تیاری سے غافل ہیں، اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے اچھے انجام کی امید رکھتے ہیں، نادان اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے۔

اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی ہے، جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پروا اور بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں اور جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس حدیث نے بتلایا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، اور ان کا انجام نامراد ہی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ رجاء یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی امید ہی محمود ہے، جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے عملی اور بد عملی اور آخرت کی

طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو، وہ رجاء محمود نہیں ہے، بلکہ نفس و شیطان کا فریب ہے۔

دو لفظوں میں دین کا خلاصہ

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے سوال پوچھا: بتاؤ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا:
ورع: یعنی احتیاط کے ساتھ دین پر عمل کرنا، پھر آپ نے فوراً دوسرا سوال پوچھا: دین میں مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا:
طمع: یعنی ورع سے بہتر دین کا کوئی اور خلاصہ نہیں اور طمع سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ میں نے تجھ جیسا کوئی عقلمند تو جوان نہیں دیکھا کہ تو نے دو لفظوں میں پوری بات ہی سمیٹ دی۔

دو لفظوں میں دنیا و آخرت کی بھلائی

غَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي خَوَافَيْنِ۔

”دنیا اور آخرت کی بھلائیاں صرف دو لفظوں میں ہیں۔“

أَنْ يُعْرِفَ مَعْبُودَهُ وَيَعْبُدَهُ۔

”کہ بندہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اسکی عبادت کرے۔“

ساری دنیا کے معارف کا نچوڑ یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا:

يَا دَاوُدَ طهِّرْ ثِيَابَكَ الطَّاهِرَ.

”اے داؤد! اپنے ہاتھ کی پوشاک کو پاک کر لیجئے۔“

وَأَمَّا الظَّاهِرُ فَلَا تَنْفَعَكَ عِنْدِي.

”ظاہر کے کپڑوں کا میرے سامنے کوئی اثر نہیں۔“

تم بن سنور کر چہرہ سجا کے خوشبو لگا کے جب لوگوں میں نکلتے ہو تو

لوگ متاثر ہوتے ہیں، میں تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔

إِنَّ إِلَهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى

أَمْوَالِكُمْ.

”اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں اور صورتوں کو،

نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو۔“

وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

”وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔“

اس لیے فرمایا:

يَا دَاوُدَ مَنْ غَضَّ طَرَفَهُ.

”جس نے اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے بچا لیا۔“

وَصَانَ قَوْلَهُ.

”اس نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی۔“

وَحَفِظَ لِسَانَهُ.

”اور اپنی زبان کی حفاظت کر لی۔“

فَهُوَ جَنَدِيٌّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.

”پس وہ میرے مقربین میں ہو جائے گا۔“

خوفِ آخرت کی فکر والے ہی کامیاب ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ

أَذْلَجَ وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ إِلَّا أَنْ يُلْعَ

اللَّهُ غَايِبَةً إِلَّا أَنْ يُلْعَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

(رواہ الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص ڈرتا

ہے، وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات

میں چل دیتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ

جاتا ہے، یاد رکھو اللہ کا سوا سستا نہیں بہت مہنگا اور بہت

قیمتی ہے، یاد رکھو اللہ کا وہ سوا جنت ہے۔“

فائدہ

عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصہ میں چلتے تھے، اور اس کی وجہ سے قزاقوں اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً سحر ہی میں ہوتے تھے، اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا، وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا، اور اس تدبیر سے بحفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ: جس طرح رہزنوں کے حملہ سے ڈرنے والے مسافر، اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح انجام کی فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہئے کہ اپنی منزل (یعنی جنت) تک پہنچنے کیلئے اپنی راحتوں لذتوں اور خواہشوں کو قربان کریں، اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلیں۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے، وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت دے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گرانبھا اور بیش قیمت چیز ہے، جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی

حاصل کی جاسکتی ہے، اور وہ چیز جنت ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ.

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لئے ہیں، وہ اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے، گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کی جان و مال ہے۔

خوف خدا سے روٹنے کھڑے ہونا عظیم سعادت ہے۔

عَنْ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِذَا أَقْبَضَ
جِلْدَ الْعَبْدِ مِنْ عَقَبَةِ اللَّهِ تَخَاَتَتْ عَنْهُ
عِظَايَاهُ كَمَا تَخَاَتُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَائِيَّةِ
وَزَلَّهَا. (رواه البراء)

”حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: ”جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندہ کے روٹنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کے گناہ

ایسے جھڑتے ہیں، جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت

کے پتے جھڑتے ہیں۔“

فائدہ

خوف و خشیت اور ہیبت دراصل قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے، مثلاً جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو، تو چہرے پر بشارت ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا یا مسکراتا ہے، اسی طرح جب دل میں حزن و غم ہو، تو وہ بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اسی طرح جب دل پر خشیت اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو، تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پس جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی آگے آنے والی حدیث میں اللہ کے خوف سے آنسو گرنے پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری اہل ایمان کو سنائی گئی ہے، اسی طرح حضرت عباسؓ کی اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی خشیت و ہیبت سے جب کسی بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔

خوف خدا سے جا ہلانہ غلطی، مغفرت کا سبب بن گئی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلٌ عَلَى
نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بِنَفْسِهِ إِذَا
مَاتَ فَخَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوهُ يَصْفَقُ فِي الْبَرِّ وَيَصْفَقُ
فِي الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُ كَيْفَ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَهُ
عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ
فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ
وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ
هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ
أَعْلَمُ فَقَرَأَ لَهُ. (رواه البخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک شخص نے
اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی (اور بڑا ظلم کیا، یعنی
غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا)
جب اس کی موت کا وقت آیا تو (اپنی کھلی زبردگی کو یاد
کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ ظہر ہوا اور
آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک

کہ) اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کہ جب میں
 مرجاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اُس
 راکھ میں سے آدمی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدمی
 کہیں دریا میں بہا دینا (تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ
 رہے اور میں جزا سزا کے لئے دوبارہ زندہ نہ کیا
 جاؤں، اس نے کہا کہ میں ایسا کرنا ہمارا ہوں کہ) اللہ
 کی قسم! اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا، تو وہ مجھے ایسا سخت
 عذاب دے گا، جو دنیا جہاں میں کسی کو بھی نہ دے گا۔
 اس کے بعد جب وہ مر گیا، تو اس کے بیٹوں نے اس
 کی وصیت پر عمل کیا (جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں
 اڑا دیا اور کچھ دریا میں بہا دیا) پھر اللہ تعالیٰ کے حکم
 سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے (اور
 اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا) پھر اس سے پوچھا گیا تو نے
 ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، ”اے میرے
 مالک! تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں
 نے ایسا کیا تھا۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ نے
 اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔“

قائدہ

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا، اور اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی، اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔

لیکن اس جاہلانہ فطرت کی منشاء اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

حدیث کے لفظ

”لَئِنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْنَا“

کے بارے میں شارحین نے بہت کچھ علمی موشگافیاں کی ہیں، لیکن اس عاجز کے نزدیک سیدھی بات یہ ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرے سہمے ہوئے بیچارے ایک جاہل کی یہ جاہلانہ تعبیر تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو بھی معاف کر دیا، مطلب بیچارہ کا وہی تھا جو ترجمہ میں ذکر ہے۔

گناہوں کی سزا کا ڈر اور رحمت خداوندی کی امید

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَوْجُزًا لِلَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَغْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو مِنْهُ وَآمَنَهُ مِنْهَا يَخَافُ. (رواه العرمذی)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسی حالت میں (یعنی موت کے وقت میں)

جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمادیں گے، جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف و ڈر ہے۔“

فائدہ

بیشک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہے۔

خوف خدا رکھنے والوں کو دوزخ سے نکالنے کا حکم

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي لَيْلَى مَقَامٍ. (رواه الترمذی والبيهقی فی کتاب البعث والنشور)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (اُن فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے) حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا، یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا، اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔“

فائدہ

یہ بات کتاب و سنت کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے نہ نکلوا سکے گا، اس لئے حضرت انسؓ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ ایمان اس کو نصیب تھا، لیکن گناہ اس کے بہت تھے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا، بجز اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا، یا کسی موقع پر اس کے دل میں خدا کے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو قیامت کے دن وہ اپنے قصوروں کی سزا بھگتنے کے لئے دوزخ میں ڈال تو دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن کے اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات مل ہی جائے گی، اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی برکت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخُوحُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ

مِنْ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ عَشِيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ
خَيْنًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَمَةَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ.
(رواہ ابن ماجہ)

”حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے خوف
اور بیعت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو
نکلے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلاً مکھی کے
سر برابر (یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر) ہوں، پھر وہ
آنسو بہ کر اس کے چہرہ پر پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس
چہرہ کو آتش و دوزخ کے لئے حرام کر دے گا۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوؤں سے کبھی تر ہوا ہو،
اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا، اور دوزخ کی آگ کبھی
اس کو نہ لگ سکے گی۔

”کتاب الایمان“ میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ جن احادیث
میں کسی خاص نیک عمل پر آتش و دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری دی
جاتی ہے، ان کا مطلب و مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا
ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو جہنم کی

آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا، بشرطیکہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو جو جہنم میں جانے کا باعث ہو۔

یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محض تاویل ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے عرف اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں یہ شرط ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے۔

تقویٰ کا اثر آنے والی نسلوں پر

چنانچہ یہ تقویٰ وہ نعمت ہے جس کا اثر آئندہ نسلوں تک جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ الرَّجُلَ الصَّالِحَ فِي
أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ.

”جو نیک و صالح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں اور اس کے پوتوں میں بھی اس کی نیکی کا اثر جاری فرمادیتے ہیں۔“

چنانچہ سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں دو یتیم بچے تھے جن کی دیوار کو ٹھیک کیا تھا۔

فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ.

(الکہف: ۸۲)

کس لیے کیا تھا؟

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. (الکھف: ۸۲)

”اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔“

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. (الکھف: ۸۲)

”اور باپ ان کا نیک تھا۔“

مفسرین نے لکھا ہے کہ ساتویں پشت میں وہ بزرگ تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کی بھی اللہ حفاظت فرما رہے ہیں۔

ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ وَلَدَهُ

وَوَلَدَ وَلَدِهِ.

”اللہ نیک بندے کی پرہیزگاری کی وجہ سے اس کی

اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اولاد کی اولاد کی

بھی حفاظت فرماتے ہیں۔“

نیکی میں عزت اور معصیت میں ذلت ہے

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أَبَى اللَّهُ أَنْ يُدِلَّ إِلَّا مَنْ عَصَاهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ.

”اللہ رب العزت نے انکار کیا کہ جو دنیا میں میری

نافرمانی کرے گا میں کبھی اس کو عزت نہیں دوں گا۔“

اس کو ذلیل کر کے دکھاؤں گا۔ آپ اگر انفرادی حالت میں

دیکھیں، تو نمرود کو دیکھ لیجئے کہ وقت کا بادشاہ ہے، ناک کے اندر چھڑ گیا اور

سر کے اوپر جوتے پڑا کرتے تھے، ہر دور کے نمرود اور فرعونوں کے اوپر

جوتے برسائے گئے۔

قارون کو دیکھئے! تو اس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اللہ نے

اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔

فرعون کو دیکھئے، اللہ نے پانی میں ڈبو دیا:

وَعَادًا وَقَمُوذَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ

ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا

تَبَرَّنَا تَتَّبِعُوا. (فرقان، ۳۸، ۳۹)

”اور عادی اور قموذ اور کنویں والے اور زمان کے درمیان

بہت سی قوموں کو ہم نے ہناک کیا، اور سب کو سمجھانے

کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں (شدائے پر) سب

کو جس نہیں کر دیا۔

کدھر گئی وہ قومیں؟ چنانچہ نبی صلیا السلام نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْعِزَّةَ وَالْوَقَارَ لِمَنْ تَابَعَ أَمْرِي.

”جو میرے حکم کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو عزت اور وقار دے گا۔“

وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالْعِصْيَانَ عَلَى مَنْ خَالَفَ
أَمْرِي.

”اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ اسے دنیا کے اندر ڈھیل اور رسوا کرے گا۔“

فضیلت کا معیار تقویٰ ہے

إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا
أَنْ تَفُضِّلَهُ بِتَقْوَى. (رواہ احمد)

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن سے فرمایا: تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلہ میں بڑائی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلہ میں، البتہ تقویٰ، یعنی خوفِ خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ، اور زبان و وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی

فضیلت حاصل نہیں ہوتی، فضیلت کا معیار بس تقویٰ ہے (یعنی خوفِ خدا، اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے)۔ پس اس تقویٰ میں جو عتنا بڑھا ہوا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے۔

اسی حقیقت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَوْهُ.

گناہ کے تین برے اثرات

جب انسان گناہ کرتا ہے، تو اس کے برے اثرات تین طرح سے

ظاہر ہوتے ہیں :

قِلَّةُ الرِّزْقِ وَتَغْيِيرُ الرِّزْقِ وَالْأُخْطَارُ فِي

الْعُيُونِ.

”رِزْق کی کمی، رِزْق کی تبدیلی یعنی اس میں رکاوٹ اور

لوگوں کی نظر میں حقارت“۔

۱۔ قِلَّةُ الرِّزْقِ

اس کا مطلب ہے کہ رِزْق ہے ہی تھوڑا، ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ

لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی بن جاتا ہے، بندہ

خود کہتا ہے کہ حضرت! ایک وقت تھا کہ لوگوں سے لاکھوں لینے ہوتے تھے

اور آج وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دیتے ہیں، یہ ہے قلتِ رزق یہ گناہوں کا ایک بہت ہی برا اثر ہے۔

۲۔ تَعْسِيرُ الرِّزْقِ

رزق کی فراہمی میں ایسی رکاوٹ اور مشکلات پیش آتی ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑتا، کارخانہ بھی ہے، الومینٹ بھی ہے، مگر ایک کنٹینر ادھر پھنس گیا، ایک کنٹینر ادھر پھنس گیا اور دو کنٹینرز واپس ہو گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، اس کو کہتے ہیں، رزق کو تنگ کر دینا۔

۳۔ وَالْأُءْ حِقْقَارُ فِی الْعِیُونِ

اور تیسرا عذاب یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں اس کو حقیر بنا دیتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں، یہ سود تو اللہ سے جنگ ہے، تو اللہ اس جنگ کا مزہ یوں چکھاتے ہیں کہ جو ماتحت ہوتے ہیں، اللہ! ان مانتوں کو مسلط کر دیتے ہیں، کہیں بیوی کا حکم چل رہا ہے، کہیں بچے اس پر مسلط

ہوتے ہیں، چنانچہ فرمایا:

مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ظَالِمًا.

”جو شخص معصیت کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر ظالم کو

سلط کر دیتے ہیں۔“

کوئی پڑوسی، کوئی حاسد، کوئی دشمن، کوئی دفتر کے اندر، کوئی نہ کوئی

اللہ ایسا کر دیتے ہیں کہ بندے کی ناک میں دم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ

فرمائے (آمین)

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد

مَا اسْتَعَفَّ قَوْمٌ بِحَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا بَعَثَ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَسْتَعِفُّ بِهِمْ وَيُحَقِّقُهُمْ.

”جب کوئی قوم اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کرتی ہے،

اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے حق کے

اندر کمی کرتے ہیں، اس بندے کو ذلیل کرتے ہیں۔“

اگر عالم غیب ہم پر منکشف ہو جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

لَوْ عَلِمْتُ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَ

لَصَحَابُكُمْ قَلِيلًا. (رواہ البخاری)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر (اللہ کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق) تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے، جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے، اور رونا بہت بڑھ جائے۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اور اس کے قہر و جلال، اور قیامت و آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے، اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگیں جو میں سنتا ہوں، تو تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے تم بہت کم ہنسو، اور بہت زیادہ رود۔ اس کی مزید تفصیل حضرت ابوذر غفاریؓ کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لَا
 تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطْبَ السَّمَاءِ
 وَحَقِّي لَهَا أَنْ تَاطَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا
 مَوْضِعٌ أَرْبَعُ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ
 مَسْجُودًا لِلَّهِ، وَاللَّهُ لَوْ قَعَلَمُونَ مَا أَهْلُمُ
 لَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَدُّدْتُمْ
 بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَعَزَجْتُمْ إِلَى
 الْمُطْعَمَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ
 قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُغْضَدُ .

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں عالم غیب کی وہ
 چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا
 ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان چر چر رہا ہے، اور حق ہے
 کہ وہ چر چرائے۔ قسم ہے اُس رب ذوالجلال کی، جس
 کے قبضہ میں میری جان ہے، آسمان میں چار انگلی جگہ
 بھی نہیں ہے، جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں

اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو، اگر تم وہ باتیں
جانتے، جو میں جانتا ہوں، تو تم بہت کم جنتے اور بہت
زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف
اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری
کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے
(اس حدیث کو نقل کر کے) ابوذرؓ فرماتے ہیں: کاش!

میں ایک درخت ہوتا، جو کاٹ دیا جاتا۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عالم غیب کے اپنے
اس ہیبت ناک انکشاف کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے جلال اور فرشتوں کی
کثرت سے آسمان چرچہ رہا ہے اور چار انگل بھر جگہ بھی اس میں ایسی نہیں
ہے جہاں کوئی فرشتہ سر پہنچو نہ ہو۔

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! اَللّٰهُ اَعْظَمُ! اَللّٰهُ اَجَلٌ!

آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اگر میری طرح تم بھی وہ سب کچھ جان لو، جو میں جانتا ہوں،
اور جو دیکھتا سنتا ہوں، تو تم اس دنیا میں اس طرح ہنسی خوشی نہ رہ سکو،
بستروں پر بیویوں سے لطف اندوزی کا بھی تم کو ہوش نہ رہے، اور
گھروں سے نکل کر جنگلوں میں اللہ کے سامنے نالہ و فریاد اور گریہ و
زاری کرتے پھرو۔

حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاریؓ پر اس حدیث کا اتنا اثر پڑا تھا کہ بعض اوقات اس حدیث کے بیان کرنے کے ساتھ ان کے دل کی یہ آواز زبان سے نکل جاتی تھی کہ:

”اے کاش! میں ایک درخت ہوتا، جس کو جڑ سے کاٹ ڈالا جاتا، اور پھر آخرت میں حساب کے لئے میری ٹوٹی نہ ہوتی۔“

فائدہ

اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت ارضی کا کام لینا ہے اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اس لئے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں سے پردہ غیب میں رکھی گئی ہیں، جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، مثلاً قبر کا یا دوزخ کا عذاب، اور اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر منکشف کر دیئے جائیں، اور ہم لوگ ان کو برائی احمین دیکھ سکیں، تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہ رہ سکیں۔

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لینا تھا، اس کے لئے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے،

اور ایک درجہ پرانے حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرا دیا جائے تاکہ آپ کے اندر وہ
عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے، جس کی آپ کے منصب عالی اور
کارِ عظیم کے لئے ضرورت تھی۔

اس لئے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ پر منکشف کئے گئے،
اور اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے آپ کے قلب مبارک کو وہ غیر معمولی
طاقت بھی بخشی، کہ اس انکشاف اور مشاہدہ کے باوجود آپ اپنے تمام
فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں، اور دنیا میں ایسی جامع اور
معتدل زندگی گزار سکیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے
کے انسانوں کے لئے نمونہ بن سکے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

جنت میں داخلے کی ضمانت

چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو اور مختصر کر دیا، فرمایا:
دو چیزیں ہیں مگر ان کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دے دو تو میں
تمہیں جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔

مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ.

”وہ جو دو چیزوں کے درمیان (زبان) ہے اور جو

دورانوں کے درمیان (شرم گاہ) ہے۔“

جوان دونوں کو صحیح استعمال کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں۔

قیامت کے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی خود کو ہیچ سمجھے گا

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عُثَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ لَوْ أَنَّ
رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ يَوْمٍ وَلَدَ إِلَى يَوْمٍ
يَمُوتُ فِي مَرْضَاةٍ لِلَّهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.
(رواہ احمد)

”عثبہ بن عبید سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے سجدہ میں پڑا رہے، تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ (مشکوٰۃ احمد)

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوں گی، اور جزا و سزا اور عذاب و ثواب کے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آجائیں گے، جو یہاں پردہ غیب میں ہیں، تو اللہ کے وہ

بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا، یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدہ ہی میں گزارا ہو، اس کا احساس بھی یہی ہوگا، اور وہ اپنے اس عمل کو بھی بیچ سمجھے گا۔

قیامت کے دن معمولی گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالِ يَا عَائِشَةُ أَيُّكِبَ وَمُحَقَّرَاتِ
الدُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَائِفًا.

(رواہ ابن ماجہ)

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ”اے عائشہ! اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو، جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔“

فائدہ

جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے اور

جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور سے اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ سمجھتے جاتے ہیں، ان کو خفیف اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خدا ترس بندے بھی ان سے بچنے کی فکر زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہیں، اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونی ہے، ہمیں ان سے بچنے کی بھی پوری پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔

اللہ کی پشت پناہی حاصل کیجئے

بہر حال سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بچے پر اثر ہو گیا، بیوی پر اثر ہو گیا، بیٹی پر اثر ہو گیا، جادو کر دیا، آسیب ہو گیا، کاروبار کسی نے ہاندھ دیا ہے اور کئی کہتے ہیں کہ جی حاسدین تو ہمیں چلنے ہی نہیں دیتے، اگر ایسی صورت حال ہے تو عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کا عمل کریں، اللہ مخالفوں سے، حاسدوں سے حفاظت فرمائیں گے۔

دو کام کرنے پڑتے ہیں، فرمایا:

إِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَأَيُّضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

هَيْئًا. (آل عمران: ۱۲۰)

”اگر تم صبر اختیار کرو اور تقویٰ اختیار کرو ان کے مکر

تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے۔“

اس سے بڑی گارنٹی اور کیا ہو سکتی ہے، کسی کے پیچھے جانے کی

انسان کو ضرورت نہیں ہے، صبر اور تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ بندے کی

پشت پناہی فرماتے ہیں، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

وعد خلانی

ایک شیگین گناہ

انادات

میر طرقت اور شریعت

سحرۃ مولانا عجلو واحد صاحب

عمید رشید

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

علی گڑھ

مدرسہ دارالعلوم کراچی

ترتیب و ترتیب

عاصم عبداللہ

کراچی ایڈیشن

چابوہرہ شاہ فیصل کالج 2 کراچی 75230

0333-2124384

وعدہ خلافی بھی منافق کی علامت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ
ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا
أُتِمِّنَ خَانَ. (رواه البخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: منافق
کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ
بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب
اس کو کسی چیز کا امین بنادیا جائے، تو خیانت کرے۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمده على ما اعم وعلمنا ما لم
نعلم والصلوة على افضل الرسل واكرم. وعلى
آله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قال الله تبارك وتعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ
الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا.

(سورة اسراء آیت ۳۴ پ ۱۵)

”اور یتیم کے مال کے پاس نہ چاؤ (یعنی اس میں
تصرف نہ کرو) مگر ایسے طریقے سے جو کہ اچھا ہے
یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغ کو پہنچ جائیں اور عہد

پورا کیا کرو بے شک عہد کے متعلق قیامت میں باز
پرس ہونے والی ہے۔“

وعدہ اور عہد کا معنی و مفہوم

عہد اور وعدہ ان تمام معاملات کو شامل ہے جن کی ذمہ داری اپنے
اوپر لی جائے، خواہ اس ذمہ داری کے لیے کوئی قسم کھائی جائے یا نہیں اور
خواہ وہ عہد کسی کام کے کرنے کے متعلق ہو، یا نہ کرنے کے متعلق ہو، اور کسی
سے معاہدہ کر کے عہد شکنی کرنا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔

عہد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے
درمیان ہوتا ہے۔ یہ عہد، ایمان لانے پر احکام الہی کی پابندی ہے اور اسی
سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا عہد وہ ہے جو ایک شخص
دوسرے شخص سے کرتا ہے، یا ایک جماعت دوسری جماعت سے کرتی ہے۔
اس میں وہ تمام سیاسی، تجارتی اور دوسرے معاہدات شامل ہیں جو افراد،
جماعتوں یا حکومتوں کے درمیان ہوا کرتے ہیں۔ ایسے معاہدات اگر
شریعت کے خلاف نہ ہوں تو ان کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور اس طرح بڑا
وقار قائم ہوتا ہے۔ اگر وہ معاہدات، شریعت کے خلاف ہوں تو دوسرے
فریق کو اس کی اطلاع کر کے ان کو ختم کر دینا واجب ہے، ایسے عمل سے بھی
قوی وقار بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

ایفاء وعدہ اور وعدہ خلافی

وعدہ کر کے پورا کرنا درحقیقت سچائی ہی کی ایک عملی قسم ہے، اور وعدہ خلافی ایک طرح کا عملی جھوٹ ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اخلاقی تعلیم میں وعدہ خلافی سے بچنے اور ہمیشہ وعدہ پورا کرنے کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔

ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اچھے اخلاق کا ذکر کر کے فرمایا کہ:

”جو شخص ان باتوں کی پابندی کی ذمہ داری لے، میں اس کے لئے جنت کا ذمہ لیتا ہوں، اور ان میں آپ نے ایفاء وعدہ کو بھی گنا یا۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ”بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطاب فرمایا ہو اور ایسا نہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں اور جو شخص عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت داری اور ایفاء عہد کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ

دونوں چیزیں اصلاح مجاہدہ اور اتحاد باہمی کے لیے از بس ضروری ہیں، اور ان کو ملحوظ نہ رکھنے سے انفرادی اور اجتماعی برائیاں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں امانت داری اور ایفاء عہد کو دین کی تکمیل کا ذریعہ بھی فرمایا ہے۔

خود حضور انور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ابتدائے زندگی ہی سے ان دونوں خوبیوں کا ایسا کامل مظاہرہ فرمایا تھا کہ مشرکین بھی ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو صادق اور امین ہی کہا کرتے تھے۔

اللہ کی طرف سے عہد پورا کرنے کی تاکید

اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کئی جگہ ایفاء عہد کے لیے حکم فرمایا ہے۔ (سورۃ النحل، آیت ۹۱) میں ارشاد ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ .

”جب تم آپس میں عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو

اور پکی قسم کھانے کے بعد ان کو نہ توڑو، اور تم

نے اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا ہے اور تم جو کچھ کرتے

ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد پورا کرنے کی تاکید
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ایقائے عہد
کے لیے تاکید فرمائی ہے جو اسلام سے پہلے کبھی آپ کی خدمت میں حاضر
ہوئے ہیں۔ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”مجھے قریش نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پاس بھیجا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں
ایمان کا نور چمک اٹھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول
اللہ! خدا کی قسم، میں قریش کی طرف ہرگز واپس نہیں
جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ: ”میں عہد شکنی کرنا نہیں
چاہتا، تم واپس جاؤ، تمہارے جو خیالات اب ہیں اگر
بھی رہے تو واپس آ جانا۔“ حضرت ابورافع فرماتے
ہیں کہ میں چلا گیا اور دوسری دفعہ حاضر خدمت ہو کر
اسلام لایا۔“

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث میں ایقائے عہد
کے لیے ارشادات ہیں، ایک موقع پر فرمایا کہ:
”نہ اپنے بھائی سے جھگڑا کرو، نہ اس سے بے جا مزاح
کرو اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی ہو۔“
ایک موقع پر یہاں تک فرمایا کہ:

”دعا گا اور سوئی تک ادا کرو اور خیانت سے بچو۔“

یعنی اگر وعدہ ہے تو ذرا ذرا سی بات پر بھی عمل ہونا چاہیئے اور دنیا کے فائدے کی پروا نہیں کرنی چاہیئے۔

منافق کی تین علامت

ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا اذا
حدث كذب واذا وعدا علف واذا اوتمن
خان. (بخاری، کتاب الایمان، باب
علامات المنافق)

”تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، پہلی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری یہ کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بتایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے (یہ منافق کی علامات ہیں، مؤمن کا کام نہیں، اس لئے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے)۔“

فائدہ

بہر حال منافق کی دوسری علامت جو اس حدیث میں حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ وعدہ کی خلاف ورزی اور وعدہ کو توڑنا ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے جیسے جھوٹ کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ نے بالکل شیر مادر سمجھ لیا ہے، اور ان کو جھوٹ کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ ان کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، اسی طرح وعدہ خلافی کی بھی بعض صورتیں وہ ہیں۔ جن کو وعدہ خلافی کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے، چنانچہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلافی اچھی چیز ہے؟ تو جواب میں وہ یہی کہے گا کہ یہ تو بہت بری چیز اور گناہ ہے، لیکن عملی زندگی میں جب موقع آتا ہے تو اس وقت وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے، اور اس کو وعدہ خلافی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور گناہ کا کام ہے۔

وعدہ خلافی بھی منافق کی علامت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ
ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا
أُتِيَ خَانَ. (رواه البخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ

بوسے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب
اس کو کسی چیز کا امین بنادیا جائے، تو خیانت کرے۔“

فائدہ

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی ہے،

جسکے بیان کا خلاصہ یہ ہے: کہ جھوٹ، خیانت، اور وعدہ خلافی
دراصل یہ منافقوں کے اخلاق ہیں، اور جس شخص میں یہ بری عادتیں موجود
ہوں، وہ خواہ عقیدہ کا منافق نہ ہو، لیکن عمل اور سیرت میں منافق ہی ہے۔

صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں:

وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَهَّمَ أَنْهُ مُسْلِمٌ.

”وہ آدمی اگر چہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور

اپنے کو مسلمان بھی کہتا اور سمجھتا ہو، پھر بھی ان

ہذا خلاقوں کی وجہ سے وہ ایک قسم کا منافق ہی ہے۔“

بہر حال اس حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی نشانی اور ایک

منافقانہ خصلت بتلائی گئی ہے۔

وعدہ ایک قرض ہے، پورا کرنا ضروری ہے

عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَعْدَةُ

كَفَيْتُ. (رواه الطبرانی في الاوسط)

”حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے فرمایا کہ: وعدہ بھی ایک طرح کا قرض

ہے لہذا قرض کی طرح اس کو ادا کرنا چاہیے یعنی پورا

کرنا چاہیے۔“

فائدہ

تینوں میں سے کوئی کام بھی مومن کا کام نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، یا

وعدہ خلافی کرے، یا امانت میں خیانت کرے، آدمی وعدہ کرنے سے پہلے

سو مرتبہ سوچ لے کہ میں اس وعدے کو پورا کر سکوں گا یا نہیں، وعدہ کرنے

میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے تمام

نتائج کو سامنے رکھنے کے بعد جب ایک وعدہ کر لیا تو اب مسلمان کا کام یہ

ہے کہ اس وعدے پر قائم رہے، صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے

جائز قرار دی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کوئی

حقیقی عذر پیش آگیا، اور عذر کی حالت اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمائی ہے، اس

صورت میں دوسرے آدمی کو بتادے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن

مجھے کچھ عذر پیش آگیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ وعدہ پورا کرنے سے

قاصر ہوں، اس میں عزت ہے، چوروں کی طرح چھپتا نہ پھرے اس میں ذلت و رسوائی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایقائے وعدہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمَسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ
يُيَمِّكَ وَيَقْبِضَ لَكَ بِقَبْضَةٍ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي
مَكَابِهِ فَنَسِيتُ فَلَمْ أَكُوثُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلِذَا هُوَ
فِي مَكَابِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَى أَنَا هَهُنَا
مَنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ. (رواه ابو داؤد)

”عبداللہ بن ابی الحساء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخت سے پہلے (یعنی آپ کے نبی ہونے سے پہلے) آپ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا (پھر جو کچھ مجھے دینا تھا اس کا کچھ حصہ تو میں نے وہیں دے دیا) اور کچھ ادا کرنا باقی رہ گیا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لے کر آتا ہوں پھر میں بھول گیا، اور تین دن کے بعد مجھے یاد آیا (میں اسی وقت لے کر پہنچا) تو دیکھا، کہ آپ اسی جگہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ:

تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈالا، اور بڑی زحمت دی،
میں تمہارے انتظار میں تین دن سے بیٹھ رہا ہوں۔“

فائدہ

گویا نبی ہونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
وعدہ کی ایسی پابندی فرماتے تھے کہ تین دن تک ایک جگہ رہ کر ایک شخص کا
انتظار فرماتے رہے۔

واضح رہے کہ وعدہ کی اس حد تک پابندی کرنا شرعاً ضروری نہیں
ہے (جیسا کہ اس کے بعد وائی حدیث سے معلوم بھی ہو جائے گا) لیکن اللہ
تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں جو ”خلق عظیم“
ودیعت فرمایا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا۔

صلح حدیبیہ ایفائے عہد کی شاندار مثال

ایفائے عہد کا ایک شاندار واقعہ بیعت الرضوان والا بھی ہے۔ یعنی ۱
ہجری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرامؓ نے (عمرہ کے لیے) سر صاف کرایا ہے یا
بال کتروائے ہیں۔ اس خواب کے بعد آپ مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم،
مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام
عسفان پہنچے تو آپ کو بشیر بن سفیان نے خبر دی کہ آپ کی روانگی کی خبر سن

کر قریش بہت بڑی جمعیت کے ساتھ نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جہاد کر کے فتح و غلبہ حاصل کریں یا جان دیدیں۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے آگے والے سرے پر جا اترے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے کئی افراد پے درپے آئے، آپ ان سے بھی فرماتے تھے کہ ہم تو صرف زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں، جنگ و جدل کے لیے نہیں آئے۔ آخر کار جو معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اس پر مسلمانوں نے سختی سے عمل کیا۔

صلح حدیبیہ کی ایک اہم شرط

”صلح حدیبیہ“ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایک صلح نامہ لکھا تھا، اس صلح نامہ کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پر اس شخص کو واپس کرنا لازم ہوگا، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آجائے گا تو مکہ والوں پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں۔ یہ ایک امتیازی قسم کی شرط تھی، جو مشرکین مکہ نے رکھی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مصلحت کے لحاظ سے اس شرط کو بھی قبول کر لیا

تھا، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے تو کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، اس وجہ سے آپ نے یہ شرط قبول کر لی تھی، لیکن یہ شرط کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ مکرمہ بھیجا جائے گا، یہ شرط بھی مصلحتاً آپ نے قبول فرمائی تھی۔

حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجاء

ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اور ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اس دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے، اور مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا باپ کافر تھا، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں، اور روزانہ ان کو مارتا تھا، یہ بیچارے روزانہ اسلام کی خاطر اپنے باپ کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے تو وہ کسی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حدیبیہ پہنچ گئے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے ہوں گے جبکہ ”حدیبیہ“ کا مقام مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہاں پہنچے ہوں گے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول

اللہ میری زندگی اخیرن ہو چکی ہے، باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے، خدا کے لئے مجھے اسکے ظلم سے بچائیے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔

ابو جندل کو واپس کرنا ہوگا

وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، وہ اس وقت وہاں موجود تھا، اس شخص سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہت ستم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی اجازت دیدو کہ میں اس شخص کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو آپ سب سے پہلے غداری کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص بھی مکہ مکرمہ سے آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا ہے، اس پر ابھی دستخط ہونا باقی ہیں، اس لئے اس شخص کو تم چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں کسی قیمت پر اس شخص کو نہیں چھوڑ دوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جوش و خروش کا ایک عجیب عالم تھا کہ ایک شخص مسلمان ہے، کافروں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، وہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ چاہتا ہے، لیکن اس کو پناہ نہیں ملتی۔

میں معاہدہ کر چکا ہوں

چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو جندل! میں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں، اور اس معاہدے کی وجہ سے مجبور ہوں، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تمہیں واپس بھیجوں، انہوں نے فرمایا: یا رسول اللہ آپ مجھے ورنہ دوں کے پاس واپس بھیجیں گے؟ جو صبح شام میرے ساتھ درندگی کا برتاؤ کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیں گے، میں چونکہ عہد کر چکا ہوں، اس عہد کی پابندی کرنی ضروری ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی پابندی کی مثال

آپ اندازہ لگائیے، اس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے کہ ایسے ستم رسیدہ شخص کو واپس کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا کر دیے، جس کا لمبا واقعہ ہے، بہر حال، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے

ساتھ بھی عہد کی کس قدر پابندی فرمائی، لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے، وہ کافر ہے، یا قاسق ہے، یا بد عنوان ہے، یا رشوت خور ہے، جب عہد کر لیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے، ہاں، یہ ضروری ہے کہ ایسے رشوت خور کرپٹ حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے عادل حکمراں لانے کی کوشش اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے، لیکن جہاں تک عہد کا تعلق ہے، اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کی پابندی ضروری ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ابو جہل سے وعدہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا کہ اللہ اکبر آج اس کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ آ رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل اور اس کے لشکر سے ہو گئی، اس وقت ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کیلئے جا رہا تھا، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی تو اس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس کی خدمت میں مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، ابو جہل نے

کہا کہ پھر تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لئے کہ تم مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو گے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ابو جہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کر صرف ملاقات کرو گے، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لو گے، انہوں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ ابو جہل نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ غزوہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے اور راستے میں ملاقات ہو گئی۔

حق اور باطل کا پہلا معرکہ ”غزوہ بدر“

اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ (غزوہ بدر) ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے ”یوم الفرقان“ فرمایا، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ، وہ معرکہ ہو رہا ہے جس میں جو شخص شامل ہو گیا، وہ ”بدری“ کہلایا، اور صحابہ کرام میں ”بدری“ صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے اور اسمائے بدریین بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ ”بدریین“ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

یہ پوچھن گوئی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ بخشش فرمادی، ایسا معرکہ ہونے والا ہے۔

گردن پر تلوار رکھ کر لیا جانے والا وعدہ

بہر حال جب حضور اوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا کہ اس طرح راستے میں ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! یہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے آپ اس میں تشریف لے جا رہے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن آپ ہمیں اجازت دیدیں، کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں، اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ (الاصابہ ج ۱ ص ۳۱۶)

تم وعدہ کر کے اور زبان دے کر آئے ہو

لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کر آئے ہو، اور اسی شرط پر

تمہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لو گے، اس لئے تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔

یہ وہ مواقع ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کا کتنا پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہزار تاویلیں کر لیتا، مثلاً یہ تاویل کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ سچے دل سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زبردستی لیا گیا تھا، اور خدا جانے کیا کیا تاویلیں ہمارے ذہنوں میں آجائیں۔ یا یہ تاویل کر لیتا کہ یہ جالسہ عقد ہے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب کہ وہاں ایک ایک آدمی کی بڑی قیمت ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف ۳۱۳ نبیۃ افراد ہیں، جن کے پاس صرف ۷۰ اونٹ، ۲ گھوڑے اور ۸ تلواریں ہیں۔ باقی افراد میں سے کسی نے لاشی اٹھالی ہے، کسی نے ڈنڈے، اور کسی نے پتھر اٹھا لیے ہیں، یہ لشکر ایک ہزار مسلح سوراخوں کا مقابلہ کرنے کے لئے جا رہا ہے، اس لئے ایک ایک آدمی کی جان قیمتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہہ دی گئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے اس، اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

یہ ہے وعدہ کا ایفاء

لیکن وہاں تو ایک ہی مقصد تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، نہ

مال مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ بہادر کہلا نا مقصود ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا جائے، اس کو نبھایا جائے، چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو غزوہ بدر جیسی فضیلت سے محروم رکھا گیا، اس لئے کہ یہ دونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے، یہ ہے وعدہ کا ایفاء۔

اگر آج اس کی مثال تلاش کریں تو اس دنیا میں ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط قسم کے پروپیگنڈے کئے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا بھی ایک قصہ من لیجئے۔

حضرت معاویہؓ کی فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں تھے، اس لئے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ برسرِ پیکار رہتے تھے اور روم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے

ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ابھی جنگ بندی کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فوجیں رومیوں کی سرحد پر لجا کر ڈال دوں، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں، اس لئے کہ دشمن کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی، پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا، اور یہاں آنے میں وقت لگے گا، اس لئے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا، اور اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، لہذا اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں گا، اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کر دوں گا تو جلدی فتح حاصل ہو جائے گی۔

یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے

چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دیں، اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا، اور حملے کے لئے تیار ہو گئے اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیدیا، چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی

کامیاب ثابت ہوئی، کیوں کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اب فتح کے نشے کے اندر پورا لشکر آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک گھوڑا سوار دوڑتا چلا آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظار میں رک گئے کہ شاید یہ امیر المؤمنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کر دیں:

”اللہ اکبر، اللہ اکبر، قفوا عباد اللہ قفوا

عباد اللہ“

”اللہ کے بندو، ٹھہر جاؤ اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ۔“

جب وہ اور قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ حضرت عمرو بن صہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ:

وفاء لا غدر وفاء لا غدر۔

مؤمن کا شیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں، عہد شکنی نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے۔ میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی، حضرت عمرو بن صہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ جنگ بندی کی

مدت ختم ہوگئی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کے دوران ہی سرحد پر ڈال دیں اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور میں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ:

”من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنه ولا

ولا يسدنه الى ان يمضي اجل له او يبدل

اليهم على سواء“ (ترمذی، کتاب

الجهاد، باب فی الفدر، حدیث ۱۵۸۰)

”جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس وقت

تک عہد نہ کھولے، اور نہ باندھے، یہاں تک کہ اس

کی مدت نہ گزر جائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا

یہ اعلان کر دے کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا، لہذا مدت

گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم کرنے کا اعلان کئے

بغیر ان کے علاقے کے پاس لیجا کر فوجوں کو ڈال دینا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اس ارشاد کے

مطابق یہ عہد شکنی ہے جو آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔“

سارا مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا

اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک قاتح لشکر ہے، جو دشمن کا علاقہ فتح

کرتا ہوا جارہا ہے، اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے نشے میں چور ہے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذمے لازم ہے۔ اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے۔ وہ سب واپس کر دو، چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا، اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا منقولہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو۔ لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا پیش نظر نہیں تھا کوئی اقتدار اور سلطنت مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس لئے واپس لوٹ گئے، یہ ہے وعدہ کہ جب زبان سے بات نکل گئی تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

جو شخص اپنا وعدہ پورا کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کا جانشین اس کا وعدہ پورا کرے

عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ لَمَّا
مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَسَالًا مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ
الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ
أَوْ كُنَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ صِدْقَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرُ
فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَ
هَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ فُلْتُ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرُ
فَفَتَحَنِي لِي خَبِيَّةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ
مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ بِمِثْلِهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف
لے گئے اور (خلیفہ اول) حضرت ابوبکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے ہاں سے مال آیا (جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے بحرین کا عامل مقرر کیا تھا) تو حضرت
ابوبکرؓ نے کہا کہ جس شخص کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پر قرض ہو یا جس شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کچھ (دیئے کا) وعدہ کیا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ

ہمارے پاس آئے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (یہ
 منکر) میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے اتنا اور اتنا اور اتنا دینے کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا (یہ
 یہ کہہ کر) حضرت جابرؓ نے اپنے دونوں ہاتھ تین مرتبہ
 کھولے (یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ کھول کر دکھایا اور واضح
 کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ
 وعدہ فرمایا تھا کہ مال آنے پر میں تمہیں تین مرتبہ
 دونوں ہاتھ بھر کر دوں گا) حضرت جابرؓ کہتے ہیں
 کہ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار
 دونوں اپنے (دونوں ہاتھ) بھر کر مجھ کو (زر نقد) عطا
 فرمایا، میں نے اس کو شمار کیا تھا تو وہ تعداد میں پانچ سو
 تھے پھر انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح دو مرتبہ اور لے لو
 (یعنی ایک ہزار گن کر اور لے لو تا کہ کم و بیش نہ ہو)۔“

قائدہ

اس سے معلوم ہوا کہ جیسے میت کا قرضہ ادا کرنا مستحب ہے، ایسے ہی
 جانشین کو اپنے مورث کا وعدہ پورا کرنا چاہئے۔ اس سے وعدہ کی اہمیت معلوم ہوتی
 ہے۔ چنانچہ اس مضمون پر مزید ایک حدیث درج ذیل ملاحظہ فرمائیں۔

آنحضرت ﷺ کے وعدہ کا حضرت ابوبکرؓ کی طرف

سے ایفاء

وَعَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا قَدْ
خَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ وَأَمْرُنَا
بِفَلَقَةِ عَشْرٍ تَلَوْنَا قَدْ مَنَّا بِقَبِيضِهَا فَأَنْدَمَرَتْهُ فَلَمْ
يُطَوِّنَا هَبْنَا فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ
فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَنَا بِهَا.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

”حضرت ابوجحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں
دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ (سُرخی مائل)
سفید تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا ظاہر ہو چکا
تھا (اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے
بال سفید نہیں تھے) اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ (جسم کے اوپر کے حصہ کے اعتبار سے)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جماعت کو تیرہ جوان اونٹیاں دیئے جانے کا حکم فرمایا تھا، چنانچہ ہم ان اونٹیوں کو لینے گئے تو اسی دوران ہمیں آنحضرت کی وفات کی خبر ملی اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ (خلیفہ اول) قرار پانے اور خطبہ دینے کے لئے (کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ جس شخص سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہو اس کو چاہئے کہ وہ ہمارے پاس آئے، میں (حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد سن کر) ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان کو اس بارے میں بتایا (کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرہ اونٹیاں دینے کا وعدہ فرمایا تھا) چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تیرہ اونٹیاں دینے کا حکم فرمایا۔“

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاہدہ کی تکمیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے، ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم

تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ ادا کرو گے، ”جزیہ“ ایک ٹیکس ہوتا ہے، جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ ادا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیں بہت زیادہ ہیں اس لئے وہاں سے ان کو محاذ پر بھیج دیا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے کہ فوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذ پر بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور ٹیکس کے ادا کیا ہے، وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں سے لے جائیں گے اور اب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ یہ مثالیں ہیں، اور میں کسی تردید کے خوف

کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ کسی نے اپنے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔

بہر حال: مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ عہد اور وعدے کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی عہد شکنی اور خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

یہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ وَجَلَّأَ قَلَمَ يَأْتِ أَحْمَلُهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَاءَ لِصَلَاةٍ فَلَا يَأْتِ عَلَيْهِ.

(دراہِ رزین)

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی دوسرے شخص سے (کسی جگہ آکر ملنے کا) وعدہ کیا، پھر نماز کے وقت تک اُن میں سے ایک نہیں آیا (اور دوسرا وقت معین پر مقرر جگہ پر پہنچ گیا اور نہ آنے والے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا)

اور یہ پہنچ جانے والا نماز پڑھنے کے لئے مقرر جگہ سے
چلا گیا، تو اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ جب وعدہ کے مطابق یہ شخص مقررہ جگہ پر پہنچ گیا،
اور کچھ دیر تک دوسرے آدمی کا انتظار بھی کرتا رہا، تو اُس نے اپنا حق ادا کر دیا،
اب اگر نماز کا وقت آ جانے پر یہ شخص نماز پڑھنے کے لئے چلا جائے، یا اپنی
کسی دوسری ضرورت سے چلا جائے، تو اس پر وعدہ خلافی کا الزام نہیں
آئے گا، اور یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔

پہلی نیت سے کیا جانے والا وعدہ اگر پورا نہ ہو سکے تو گناہ نہیں

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
وَمِنْ بَيْنِهِ أَنْ يُفِيَّ وَلَمْ يَجِبْهُ إِلَّا مَقَادٍ فَلَا إثمَ
عَلَيْهِ (رواه ابو داؤد والترمذی)

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب کسی آدمی نے اپنے کسی
بھائی سے آنے کا وعدہ کیا، اور اس کی نیت یہی تھی کہ وہ
وعدہ پورا کرے گا، لیکن (کسی وجہ سے) وہ مقررہ

وقت پر آیا نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

فائدہ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا، اور نیت اس کو پورا کرنے کی ہی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو عند اللہ گناہ گار نہ ہوگا، لیکن اگر نیت ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ تھی، اور اس کا یہ وعدہ ایک طرح کا فریب تھا، تو اس کے گناہ گار ہونے میں شبہ نہیں۔

عہد فاروقی میں وفائے عہد کا مثالی واقعہ

ایک دن حضرت فاروق اعظمؓ کا سادہ دربار خلافت سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین موجود تھے۔ اور مختلف معاملات پیش ہو ہو کر طے ہو رہے تھے کہ اچانک ایک خوش رو نوجوان کو دونو جوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی:

”یا امیر المؤمنین! اس ظالم سے ہمارا حق دلوائے۔ اس

لئے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا:

”ہاں دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔“

اس نے نہایت ہی فصاحت و بلاغت سے پورا واقعہ بیان کیا، جس

کا خلاصہ یہ تھا کہ:

”ہاں مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے اور میں نے طیش

میں آکر ایک پتھر کھینچ مارا جس کی ضرب سے وہ بے ہوش
ضعیف مر گیا۔“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تجھے اعتراف ہے، لہذا
اب قصاص کا عمل لازمی ہو گیا اور اس کے عوض تجھے اپنی جان دینی ہوگی۔
جوان نے سر جھکا کر عرض کیا:

”مجھے امام کے حکم اور شریعت اسلام کا فتویٰ ماننے میں
کوئی عذر نہیں لیکن ایک بات کی درخواست ہے۔“
ارشاد ہوا وہ کیا؟

عرض کیا:

”میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے۔ جس کے والد
مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا کہ
وہ نابالغ ہو تو اس کے سپرد کروں، میں نے اس سونے
کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال
سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس
کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار قرار دیا
جاؤں گا، اس لئے اتنا چاہتا ہوں کہ تین دن کے لیے
ضمانت پر چھوڑ دیا جاؤں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سر جھکا کر غور فرمایا:

اور پھر سر اٹھا کر پوچھا:

”اچھا کون ضمانت دیتا ہے کہ تو تین دن کے بعد تکمیل

قصاص کے لیے چلا آئے گا؟“

فاروق اعظم کے اس ارشاد فیض بنیاد پر اس نوجوان نے چاروں

طرف دیکھا اور حاضرین کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت

ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا:

”یہ میری ضمانت لیں گے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا:

”ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! تم ضمانت لیتے ہو؟“

انہوں نے فرمایا:

”بلیک میں ضمانت لیتا ہوں کہ نوجوان تین دن بعد

حاضر ہو جائے گا۔“

یہ ایسے جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی کہ حضرت عمر بھی راضی

ہو گئے۔ ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ

فخص چھوڑ دیا گیا۔

اب تیسرا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بدستور قائم

ہوا۔ تمام جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جمع ہوئے وہ دونوں نوجوان

مدعی بھی آئے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور وقت

مقررہ پر مجرم کا انتظار ہونے لگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن مجرم کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تشویش پیدا ہو رہی تھی۔ دونوں نوجوانوں نے بڑھ کر کہا:

”اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! ہمارا مجرم کہاں ہے؟“

انہوں نے کمال استقلال اور ثابت قدمی سے جواب دیا کہ: ”اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔“

عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا:

”اگر مجرم نہ آیا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی

کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامی تقاضا

کرتی ہے۔“

جلاوطن اور سمیت اپنی مقررہ جگہ پر بالکل تیار حالت میں چوکس کھڑا ہو گیا، گویا گردن اڑانے کے حکم کا منتظر ہے، عوام الناس کے دل اس تصور ہی سے کانپ رہے تھے کہ اگر نوجوان قاتل نہ آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی گردن اڑادی جائے گی، اس کے سوا کوئی چارہ

اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہر حال میں شریعت کے احکامات کی پاسداری کی ہدایت جاری ہوتے ہی ہزاروں افراد کے مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا، بعض آنکھیں آبدیدہ اور بعض آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہونے لگے۔ بے بس لاچار اور رنجیدہ دل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم! جمعین نے دونوں مدعی بھائیوں سے خون بہا معاف کر دینے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے قطعی انکار کیا کہ:

”ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔“

لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار ہوا، اس حالت میں کہ پیچھے میں ڈوبا ہوا اور سانس پھولی ہوئی، وہ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، خندہ چینی سے سلام کیا اور عرض کیا:

”میں نے اس بچے کو اس گئے ماموں کے سپرد کر آیا

ہوں اور اس کی جائداد انہیں بتادی، اب آپ جو خدا

تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو بجالائیں۔“

اب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”امیر المؤمنین! خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ

کون اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ اور نہ اس روز سے

پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی تھی۔ مگر اور سب کو چھوڑ
کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنایا تو مجھے انکار کرنا
روت کے خلاف معلوم ہوا اور اس کے شرے نے
یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا۔ اس لیے
ضمانت کر لی۔“

اس کے آنچنے سے حاضرین میں ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا تھا
کہ دونوں مدعی نوجوانوں نے خوشی میں آکر عرض کیا:

”امیر المؤمنین! ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔“

سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کا چہرہ مارے مسرت کے چمکنے لگا اور فرمایا:

”مدعی نوجوانو! تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت
المال سے ادا کر دوں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے
ساتھ فائدہ بھی اٹھو گے۔“

انہوں نے عرض کیا:

”امیر المؤمنین! ہم اس حق کو خالص خدا کی خوشنودی
کے لیے معاف کر چکے، لہذا اب ہمیں کچھ لینے کا حق
نہیں ہے اور نہ لیں گے۔“

غرض اس عجیب و غریب وقائے عہد کا واقعہ اس مسرت و شادمانی پر ختم ہو۔

ایفائے عہد کے ایسے بے مثل واقعے کو آج کی تاریخ کے ہزاروں اوراق میں بھی پھر کسی نے نہیں دیکھا اور شاید نہ دیکھے گا۔ یہ سب کچھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ ہے۔

ملکی قانون کی پابندی کرنا ایک وعدہ ہے

ایک ہات عرض کرتا ہوں، جس کی طرف عام لوگوں کو توجہ نہیں ہے، اور اس کو دین کا معاملہ نہیں سمجھتے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ (آمین)

وہ فرمایا کرتے تھے کہ وعدہ صرف زبانی نہیں ہوتا، بلکہ وعدہ عملی بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک ملک میں بطور باشندہ کے رہتا ہے تو وہ شخص عملاً اس حکومت سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا، لہذا اب اس شخص پر اس وعدے کی پابندی کرنا واجب ہے، جب تک اس ملک کا قانون اس کو کسی گناہ کرنے پر مجبور نہ کرے، اس لئے کہ اگر کوئی قانون اس کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو پھر اس قانون پر عمل کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲، ص ۵۴۶)

”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔“

”ویزا“ لینا ایک عملی وعدہ ہے

اسی طرح جب آپ ویزہ لے کر دوسرے ملک جاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو، مثلاً ہندوستان، امریکہ یا یورپ ویزہ لے کر چلے گئے، یہ ویزہ لینا عملاً ایک وعدہ ہے کہ ہم حتی الامکان اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، جب تک وہ قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے، ہاں اگر وہ قانون گناہ پر مجبور کرے تو پھر اس قانون کی پابندی جائز نہیں۔ لہذا جو قوانین ایسے ہیں، جو انسان کو کسی گناہ پر مجبور نہیں کرتے، یا ناقابل برداشت ظلم کا سبب نہیں بنتے تو قوانین کی پابندی بھی وعدہ کی پابندی میں داخل ہے۔

بچے سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا جائے

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامٍ قَالَ دَعَانِي أُمِّي يَوْمًا
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَاعِدَ بِي بَيْتَنَا فَقَالَتْ مَا تَعَالَ أُعْطِيكَ
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهِ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ
أُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَالْإِلَهَ وَسَلَّمَ أَمَا أَنْتَ لَوْلَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا
كُحِبَّتْ عَلَيْكَ كَلْبَةٌ زَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالنَّبِيُّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ.

”اور حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے
ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا
اور کہا کہ لو آؤ میں تمہیں ایک چیز (دوں گی اس وقت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں
تشریف فرما تھے،) جب میری والدہ نے مجھ سے کہا
(تو) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے
پوچھا کہ تم نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟
انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (یہ سن کر) ان
سے فرمایا کہ، ”یاد رکھو، اگر تم اس کو کچھ نہ دیتیں تو
تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔“

فائدہ

یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا
ہے، چنانچہ ان کی والدہ نے ان کو بلایا اور کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کہ اپنے بچے کو محض بہلانے کے

لئے ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کو اس کی مطلوبہ چیز یا کچھ اور دینے کا جھوٹ موٹ وعدہ کیا جاتا ہے۔ یا اس کو ڈرانے دھمکانے کے لئے خوفناک چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس موقع پر ان باتوں کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہوتا لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے لئے مذکورہ سوال کیا۔

بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا نہ کر نیکانقصان

اور بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں دوبرا نقصان ہے، ایک نقصان تو وعدہ خلافی کے گناہ کا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کے ذہن میں آپ یہ بات ڈال رہے ہیں کہ وعدہ کر کے نہ کر جانا کوئی خرابی کی بات نہیں، بچہ کا ذہن ایسا صاف ہوتا ہے جیسے سادہ پتھر، اس پر جو چیز نقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چیز نقش ہو جاتی ہے، گویا کہ پہلے دن سے آپ نے وعدہ خلافی کا بیج بچے کے ذہن میں بو دیا، اب اگر وہ بچہ آئندہ کبھی بھی وعدہ خلافی کرے گا تو اس وعدہ خلافیوں کے گناہ میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنے طرز عمل سے اس کو وعدہ خلاف بنایا، اس لئے بچے کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یا تو بچہ سے وعدہ کر نہ لیں،

اگر وعدہ کر دو تو اس کو پورا کرو، تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔

بچے کے اخلاق بگاڑنے میں مجرم آپ

ہمارے معاشرے میں اس معاملے کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے، کہ بچے کو تعلیم دلانے کے لئے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کر دیا، لیکن گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس سے اس بچے کا مزاج و مذاق اس کے اخلاق و کردار خراب ہو رہے ہیں۔ مثلاً آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں، اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اب آپ نے اس بچے سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے لئے ایک چیز لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے، آپ نے اس بچے کو بہلا تو دیا، لیکن جو وعدہ آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا تھا، وہ پورا نہیں کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلافی کے مجرم بنے، دوسرے یہ کہ اس بچے کی تربیت خراب کرنے کے مجرم بنے، اس بچے کا ذہن پہلے دن سے آپ نے خراب کر دیا، لہذا بچے کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔

بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا ایک بڑا جرم

ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک شخص

آپ کے گھر پر آپ سے ملنے کے لئے آیا، یا کسی کا فون آیا، اور بچے نے آکر آپ کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں، یا فلاں صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کا ان صاحب سے بات کرنے کو اور ملنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لئے آپ نے بچے سے کہہ دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں، اب بچہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ابا جان گھر پر موجود ہیں، لیکن میرے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود مجھ سے کہلوار ہے ہیں کہ جا کر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں ہیں، تو آج جب آپ اس سے جھوٹ بلوائیں گے تو کل جب وہ جھوٹ بولے گا تو کس منہ سے آپ اس کو جھوٹ بولنے سے روکیں گے۔ اس لئے کہ آپ نے تو خود اس کو جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیا، اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر جھوٹ کی سنگینی اس بچے کے دماغ سے مٹا دی تو اب اگر وہ بچہ جھوٹ بولے گا، اور اس بچے کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے، اور آپ نے اس بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ اس لئے کہ جو آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اس پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بچوں کو سچائی سکھائی جائے، ان کو امانت داری سکھائی جائے، ان کو وعدے کی پابندی سکھائی جائے۔

ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی وعدہ خلافی ہے
 مثلاً ٹریفک کا قانون ہے کہ دائیں طرف چلو، یا بائیں طرف چلو، یا
 یہ قانون ہے کہ جب سگنل کی لال بتی جلے تو رک جاؤ، اور جب سبز بتی جلے تو
 چل پڑو، اب ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس بات کا وعدہ کیا
 ہے کہ ان قوانین کی پابندی کروں گا، لہذا اگر کوئی شخص ان قوانین کی پابندی
 نہ کرے، تو یہ وعدہ خلافی ہے، اور گناہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹریفک
 کے قانون کی خلاف ورزی کر لے تو اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی
 اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سیانہ اور ہوشیار جتانے کے لئے خلاف
 ورزی بھی کر رہا ہے اور قانون کی گرفت میں بھی نہیں آ رہا۔

ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا وعدہ خلافی ہے
 اسی طرح جب آپ دوسرے کسی ملک میں ویزا لے کر جاتے ہیں تو
 گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ ویزے کی جو مدت ہے اس مدت تک
 میں وہاں ٹھہروں گا، اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اب اگر آپ مدت
 گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کر رہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی
 کر رہے ہیں، اور جتنے دن آپ وہاں قیام کر رہے ہیں وعدہ کی خلاف
 ورزی کا گناہ آپ پر لازم آ رہا ہے۔

آج ہماری پاکستانی قوم ساری دنیا میں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کا نام سن کر ہدکتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھوکہ دے رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے گئے، اور وہاں جا کر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے دیزے کی مدت ختم ہو چکی ہے، پھر ذلیل و خوار ہو کر نکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، دنیا کے اندر یہ ذلت حاصل ہو رہی ہے اور آخرت میں عہد شکنی کا گناہ ہو رہا ہے۔

ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں ہیں وہ خود ظالم حکومتیں ہیں، رشوت خور ہیں، بد عنوان ہیں، مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کی خاطر پیسے لوٹ رہے ہیں، لہذا ایسی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خوب سمجھ لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تو ابو جہل سے کئے ہوئے معاہدے کا بھی احترام کیا، کیا ابو جہل سے زیادہ گمراہ کوئی ہوگا؟

یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کا حصہ ہے

یہ سب باتیں اس لئے ذکر کی جاتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں، ان کی پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ خوب سمجھ لیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، اور دین داری صرف ایک شعبے کی حد تک محدود نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو قانون کسی گناہ پر مجبور کرے، اس کی تو کسی حال میں بھی اطاعت جائز نہیں، اور جو قانون ناقابل برداشت ظلم کرے، اس کی بھی پابندی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے قوانین ہیں ان کی پابندی شرعاً بھی ہمارے ذمے واجب ہے، اگر ان کی پابندی نہیں کریں گے تو وعدہ خلائی کا گناہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ وعدہ خلائی کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، دین پر

کامل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

امانت کی اہمیت

اور

ہماری کوتاہیاں

افادات

میر تقی میر شریعت

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب

علم و رشید

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

مقدمہ

نور اللغات مولانا محمد الدین صاحب

ترتیب و ترتیب

عاصم عبداللہ

کتاب خانہ دارالکتب کراچی

ہارید عاتق شاہ فیصل کالونی 2 کراچی 75230

0333-2124384

سب سے بڑی خیانت

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيهِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ كَثُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ
لَكَ بِمُصْلِحٍ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ. (رواه ابو داود)

”سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے: یہ بہت ہی بڑی
خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان
کرو، دراصل حالیکہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده على ما انعم وعلمنا ما لم
نعلم والصلوة على الفضل الرسل واکرم. وعلى
آله وصحبه وبارک وسلم. اما بعد!
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوا الْاٰمَنِيْنَ اِلٰى هٰلِهٰهَا.
(سُوْرَةُ النِّسَاءِ پ ۵ ع ۵)
بیٹک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت
والوں کو۔

حضرت گرامی قدر! خطبہ میں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی
ہے اس آیت کا شان نزول تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عرب لوگ
زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ کی خدمت کو اپنے لئے عزت اور فخر کی بات سمجھتے

تھے، اور انہوں نے کعبہ کی مختلف خدمتیں اپنے ذمہ لے رکھی تھیں۔
وہ بیت اللہ کی خدمت کو باعث شرف و کرم سمجھتے تھے، جس شخص کو
کسی بھی شعبہ میں بیت اللہ کی خدمت کا شرف حاصل ہو جاتا تھا، اسے
سوسائٹی میں اعلیٰ مقام دیا جاتا اور اسے بڑا معزز اور محترم انسان سمجھا جاتا تھا
اور ہر قبیلے کے سربراہ کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ اسے اللہ کے گھر کی
خدمت کا موقع مل جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سقایہ
یعنی حاجیوں کو زحرم پلانے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور ابو طالب
نے بھی بعض خدمات کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ اسی طرح بیت
اللہ کا کھولنا اور بند کرنا یہ عثمان بن طلحہ کے ذمے تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان بن طلحہ کا رویہ

عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور
جمہرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ اس میں داخل
ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے، ہجرت سے پہلے ایک روز رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل
ہونے کے لئے تشریف لائے (اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں
داخل نہیں ہوئے تھے) انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

اندر جانے سے روکا، اور انتہائی ترشی دکھائی، آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا: اے عثمان! شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کروں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے، آپ یہ کہتے ہوئے کعبہ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت عامت کرنے لگے، اس لئے میں اپنے ارادہ کو پورا نہ کر سکا، جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔

بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدی تھی۔ بیت اللہ میں داخل ہونے اور وہاں تمنا ادا کرنے کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس

کرتے ہوئے فرمایا کہ لو اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا، مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں تمہیں جو مال ملے اس کو شرعی قاعدہ کے موافق استعمال کرو۔

عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا: کیوں! عثمان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آگئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں نے عرض کیا کہ بیشک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

اس سے پہلے یہ آیت میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی تھی، ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی تھی،

اسی آیت کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کنجی ان کے سپرد کی۔ کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ: ”میں یہ امانت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سپرد کرتا ہوں اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار حاصل تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورتِ امانت کی بھی رعایت فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان ہی کو واپس فرمادیں، حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایہ اور سدانہ ہمارے پاس ہے یہ کنجی برداری بھی ہمیں عطا فرمادیجئے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس فرمائی۔

صاحبِ حق کو اس کا حق بے کم و کاست پورا پورا دینا ہے، امانت ہے، امانت شریعت کا اہم حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر ایمان کو نامکمل فرمایا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم

ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی خطبہ پڑھا ہو (کوئی تقریر کی ہو) اور اس میں نہ فرمایا ہو کہ جو شخص ائمن و دیا متدار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہے اور جو شخص عہد کا پابند نہ ہو اس کا دین کامل نہیں ہے۔“

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور مسلم کی روایت میں ان الفاظ کے بعد یہ لفظ ہیں کہ: اگرچہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو (اور اس میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے تب بھی وہ منافق ہی ہے) اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں کے متفقہ الفاظ یہ ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف وعدہ کرے، کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔“

امانت کے مفہوم کی وسعت

اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو یہی واقعہ ہے لیکن اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے کیونکہ کوئی آیت بھی اپنے شان نزول کے ساتھ خاص

نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن حکیم کے بہت سارے احکام اور امر و نواہی پر عمل کرنے سے ہم محروم ہو جاتے، کیونکہ ہر حکم اور ہر امر و نہی کا کوئی نہ کوئی شان نزول تو ضرور ہے۔

عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ سامان یا روپیہ پیسہ حفاظت کی خاطر رکھو دیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی بات کو امانت کہیں تو یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی۔

آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ قرآن نے واحد کا صیغہ یعنی ”امدنیہ“ استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ یعنی ”امانات“ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امانتیں کئی قسم کی ہیں اور صرف وہ چیز امانت نہیں ہے جسے ہم نے امانت سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہو۔

امانت داری کو شعار بنائیں

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَتَمَسَّحُونَ بِوُضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّمَ مَا يَعْمَلُكُمْ عَلَىٰ هَذَا قَالُوا
حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّمَ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ فَلْيَصْلُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا
تَعَمَّنَ وَلْيُحْمِلْ جَوَارِمَ جَارَتِهِ.

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

”عبدالرحمن بن ابی قراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، تو آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وضو کا پانی لے لے کر (اپنے چہروں اور جسموں پر) ملنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم کو کیا چیز اس نعل پر آمادہ کرتی ہے، اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کراتا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ: اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔“ ان کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ خوشی ہو، اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور رسول سے حقیقی محبت ہو، یا یہ کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہئے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو ادنیٰ خیانت

کے بغیر اس کو ادا کرے اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔“

فائدہ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ و رسول کی محبت اور ان کے ساتھ سچے تعلق کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے، امانت داری کو شعار بنائے اور جھوٹ اور خیانت سے کامل پرہیز کرے، اگر یہ نہیں تو محبت کا دعویٰ ایک بے جا جسارت اور ایک طرح کا نفاق ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی ضمانت

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِضْمَنُوا لِي مَعًا قَيْنَ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنَ لَكُمْ
الْجَنَّةَ أَضْذَقُوا إِذَا خَدَعْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا
وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اتَّعَمِعْتُمْ وَاحْفَظُوا
فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ
وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

(رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان)

”حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم چھ باتوں کے ضامن ہو جاؤ اور ان کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں (وہ چھ باتیں یہ ہیں) جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب کوئی امانت تم کو سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اور حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو، یعنی کوشش کرو کہ ان پر نظر نہ پڑے، اور جن موقعوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہاتھ روکو (یعنی ناحق کسی کو نہ مارو نہ ستاؤ، نہ کسی کی کوئی چیز چھیننے کے لئے ہاتھ بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ)۔“

قائدہ

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان سے آیا ہے اور فرائض و ارکان ادا کرتا ہے اور مذکورہ بالا چھ بنیادی اخلاق (صدق و امانت وغیرہ) کا بھی اپنے کو پابند بنالیتا ہے تو پھر یقیناً وہ جنتی ہے اور اس کے لئے اللہ و رسول کی طرف سے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے۔

تجارت میں صدق و امانت

عَنْ نَبِيِّ مَعْبُودِ بْنِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصُّلُوقُ أَمِينٌ مَعَ
النَّيِّبِ وَالصَّالِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

(رواه العرملى و الدارمى والدارقطنى)
”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: سچا اور امانت دار سوداگر (قیامت کے دن)،
انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔“

فائدہ

اس حدیث نے واضح طور پر یہ بھی بتایا کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ
سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لئے بھی دنیا اور مشاغل دنیا چھوڑنا
ضروری نہیں، بلکہ ایک سوداگر بازار میں بیٹھ کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے احکام کی قربان داری اور صدق و امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی
کے ذریعہ آخرت میں حضرات انبیاء اور صدیقین و شہداء کی معیت اور
رفاقت تک حاصل کر سکتا ہے۔

نیز ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

التَّجَارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَجَارًا إِلَّا مَنِ
اتَّقَى زَهْرًا وَصَدَقَ.

(رواہ الترمذی عن عبید بن رفاعہ)
”تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں
گے، (یعنی عام تاجروں کا حشر بدکاروں کا سا ہوگا)
سوائے ان (خدا ترس اور خدا پرست) تاجروں کے،
جنہوں نے اپنی تجارت میں تقویٰ، نیکی اور حسن سلوک
اور سچائی کو برتا ہوگا۔“

جھوٹ اور خیانت ایمان کے منافی ہیں

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخَلَالِ
كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

(رواہ احمد و البیہقی فی شعب الایمان)
”حضرت ابو امامہ باعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:
مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی منجائش
ہے، سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ مومن اگر واقعی مومن ہو، تو جھوٹ اور خیانت کی اس کی فطرت میں گنجائش نہیں ہو سکتی، دوسری برائیاں اور کمزوریاں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن خیانت اور جھوٹ جیسی خالص منافقانہ عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں، پس اگر کسی میں یہ بری عادتیں موجود ہوں، تو اسے سمجھنا چاہئے کہ اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے، اور اگر اپنی اس محرومی پر وہ مطمئن نہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کو ان خلاف ایمان عادتوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہئے۔

جھوٹ کی گندگی اور بدبو

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ الْعَبْدُ بِكَأَدِّ غَنَةٍ
الْمَلَكُ يَبْلَأُ مِنْ لَتَنِ مَا جَاءَ بِهِ .

(رواہ الترمذی)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چل جاتا ہے۔“

فائدہ

جس طرح اس مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اللہ کے بندے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔

دوسرے کی چیز کا استعمال بھی خیانت ہے

ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر دوسرے کی چیز ہمارے استعمال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، مالک نے جس کام کے لئے دی، اس کام میں استعمال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف چوری چھپے استعمال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور بڑا گناہ ہے، مثلاً کسی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعمال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد میں استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعمال کر لی تو ناجائز، حرام اور امانت میں خیانت ہے۔

سب سے بڑی خیانت

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيهِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ كَثِيرُ خِيَانَةٍ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ
لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ. (رواه ابو داؤد)

”سفیان بن اسید حضرمیؓ سے روایت ہے کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ
فرماتے تھے: یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے
بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو، دراصل ایک وہ تم کو
اس بیان میں سچا سمجھتا ہو۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ ہر حال گناہ ہے اور بہت سنگین
گناہ ہے لیکن بعض خاص صورت میں اس کی یہ سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ
جاتی ہے، ان ہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک
فحص تم پر پورا بھروسہ اور اعتبار کرے اور تم کو بالکل سچا سمجھے اور تم اس
کے اعتبار اور حسن ظن سے ناچا نر فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو،
اور اس کو دھوکہ دو۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں ”صادق“ اور ”امین“ کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے، جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا حق ادا کریں گے۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اس حالت میں رات کے وقت آپ کو اپنے شہر مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا۔ اس وقت بھی آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر پہنچاؤں گا تو یہ راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امانتیں سپرد فرمائیں، اور ان کو اپنے بستر پر لٹایا، اور ان سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تم یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچاؤ، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جانا، اور وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں، بلکہ کافروں کی بھی تھیں، وہ کافر جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے، ان کی امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا۔

غزوہ خیبر میں امانت کی پاسداری

غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر میں یہودی آباد تھے، اور ان کی خصلت شروع ہی سے سازشی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، اور خیبر ان کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے خیبر شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر کئی قلعوں پر مشتمل تھا، یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

اسود چرواہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

جب محاصرے کو چند دن گزر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روایتوں میں ”اسود“ آتا ہے۔ جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بکریوں کو چرانے کی خاطر قلعے سے باہر نکلا، باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر محاصرہ کئے ہوئے ہے، اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور کیا ان کا پیغام ہے؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لشکر کے قریب آگیا، اور لشکر

دالوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چر دا ہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ چر دا ہے نے پوچھا کہ ان کا محل کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ سامنے کھجور کے پتوں کا چھپر ہے، اس کے اندر وہ تشریف فرما ہیں، جاؤ اور جا کر ان سے مل لو۔ اس چر دا ہے نے کہا کہ میں جا کر بادشاہ سے مل لوں؟ میں تو ایک غلام آدمی ہوں، سیاہ قام ہوں، میری رنگت کالی ہے، بکریاں چرا تا ہوں، میں کسی بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسود چر دا ہے کا مکالمہ

وہ چر دا ہا حیرت کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گیا، اور اندر جا کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ جہاں آرا کی زیارت کی سعادت حاصل کی، اس چر دا ہے نے حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام لیکر آیا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہی میری بنیادی دعوت ہے، اس چرچہ واپس نے کہا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کر لوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کر دوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے اور یہ موجودہ زندگی تو عارضی ہے، ناپائیدار ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دائمی اور ابدی ہوگی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔

اور چرچہ واپس اسود مسلمان ہو گیا

پھر چرچہ واپس نے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اور تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اس چرچہ واپس نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ جبکہ میں سیاہ قام آدمی

ہوں، اور میرے سینے سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں کوئی مالدار آدمی مجھے سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان مجھے گلے لگائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو تاباکی میں تبدیل کر دیں گے، اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اثر ہو کہ اس نے کلمہ پڑھا:

اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان

محمد رسول اللہ.

اور ایمان لے آیا۔

پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد اسود نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں، جو آپ حکم دیں گے اس کو بجالاؤں گا۔ لہذا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو کہ یہ بکریاں جو تم لیکر آئے ہو، یہ تمہارے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، تم اس معاہدے کے تحت یہ بکریاں لاتے ہو کہ تم ان کو چراؤ گے، اور چرانے

کے بعد ان کو واپس کرو گے، لہذا پہلا کام یہ کرو کہ ان بکریوں کو واپس لے جاؤ، اور خیبر کے اندر لے جا کر ان کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

سخت حالات میں امانت کی پاسداری

ذرا اندازہ لگائیے کہ حالیہ جنگ ہے، اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت میں نہ صرف یہ کہ دشمن کی جان لینا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی قبضہ کر لینا جائز ہو جاتا ہے، ساری دنیا کا یہی قانون ہے اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کمی تھی، اور کھانے کی کمی کا یہ عالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مجبور ہو کر گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھانے کی کوشش کی، بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، چنانچہ گدھے کے گوشت کی پکی ہوئی دیکھیں الٹ دی گئیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ چرواہا ایک معاہدے کے تحت وہ بکریاں لے کر آیا تھا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔

تلوار کے سائے میں جہاد کی عبادت

چنانچہ وہ چمواہا قلعے کے اندر گیا اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑیں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورت حال یہ تھی کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کو نماز کا حکم دیتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کو روزے کا حکم دیتے اور نہ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کو زکوٰۃ کا حکم دیتے، نہ حج کا موسم تھا کہ اس سے حج کرایا جاتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو ایک عبادت ہو رہی ہے، جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جا رہی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ لہذا تم اس جہاد میں شامل ہو جاؤ اس چمدا ہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شامل ہو گیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مرجاؤں۔ اگر میں مرجا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے، چنانچہ وہ اللہ کا بندہ جہاد میں شامل ہو گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا، اور شہید ہو گیا۔

کالا سیاہ چرواہا غلام جنت الفردوس میں پہنچ گیا

جب غزوہ خیبر ختم ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لئے باہر نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہجوم ہے، آپ قریب پہنچے اور پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ جو لوگ اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں، ان میں ہمیں ایک لاش نظر آرہی ہے جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس آدمی سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ اس لئے سب آپس میں رائے زنی کر رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے؟ اور کس طرح شہید ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چرواہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے، لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کی سیاتی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا ہے، اور اس کے جسم کی بدبو کو مشک و عنبر سے زیادہ حسین خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے۔

مذکورہ واقعہ سے امانت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں

اب دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین حالت جنگ میں جہاں میدان کارزار کھلا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانیں لینے کے لئے تیار ہیں، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چرواہا امانت میں خیانت کرے، اور مسلمان ان بکریوں پر قبضہ کر لیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بکریوں کو واپس فرمایا نے کا حکم دیا، یہ ہے امانت کی اہمیت اور اس کی پاسداری، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ثابت کیا، لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مؤمن کا کام نہیں۔

اسی لئے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے، ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، یہ تین اوصاف جس انسان میں پائے جائیں گے تو وہ مؤمن نہیں کہلائے گا، بلکہ منافق ہے۔

امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے

عام طور سے لوگ امانت کا جو مطلب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی شخص

نے اپنے کچھ پیسے یا اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لا کر رکھوا دی، اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ دی، اور اس چیز کو خود استعمال نہیں کیا، اور کوئی گڑبڑ نہیں کی، خیانت نہیں کی، بس امانت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں، بے شک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن وحدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

ہماری زندگی اور اعضاء امانت ہیں

سب سے پہلی چیز جو امانت کے اندر داخل ہے، وہ ہماری ”زندگی“ ہے، یہ ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے، اسی طرح ہر اپورا جسم سر سے لیکر پاؤں تک یہ امانت ہے، ہم اس جسم کے مالک نہیں، اللہ جل شانہ نے یہ جسم جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اعضاء جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں، یہ منہ جس سے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، بتاؤ کیا تم یہ اعضاء کہیں بازار سے خرید کر لائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے پیدا ہونے کے وقت سے ہمیں دیدیے ہیں اور ہمیں یہ فرمادیا کہ ان اعضاء سے اور ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ، ان اعضاء کو

استعمال کرنے کی تمہیں کھلی اجازت ہے، البتہ ان اعضاء کو ہماری معصیت اور گناہ میں مت استعمال کرنا۔

قیامت کے دن زندگی اور اعضاء سے متعلق سوال ہوگا
ہر شخص کے پاس اس کی زندگی امانت ہے، اس کی عقل اور علمی
صلاحیتیں امانت ہیں، اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں، کان، آنکھ، دل و دماغ
امانت ہیں، اور ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
تَحْتَ اٰمَانَةٍ مِّنْهُ لَا تَعْلَمُ

(سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵ ع ۳)

”کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب
کی پوچھ ہوگی۔“

کانوں سے کیا سنا، قرآن یا فحش میوزک اور موسیقی؟

آنکھوں سے کیا دیکھا، آیات الہی کا مشاہدہ کیا یا غیر محرموں کے
حسن کے نظارے کرتا رہا۔

عقل و دماغ سے کیا کیا منصوبے یا بدعتات یا شیطانی یا رحنانی۔

پاؤں سے چل کر کہاں گئے تھے، مسجد میں یا میخانے میں، میدان

جہاد میں یا بت خانے میں؟

ہاتھوں کو کہاں استعمال کیا کسی غریب پر ظلم ڈھایا یا کسی مظلوم کی دادرسی کی؟ جوانی کیسے گزاری، کہاں گزاری، رب کی اطاعت میں یا بغاوت میں؟ ہاں تو یہ سب کچھ امانت ہے۔

خودکشی کیوں حرام ہے؟

چونکہ یہ زندگی یہ جسم اور یہ اعضاء امانت ہیں، اسی وجہ سے انسان کے لئے خودکشی کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کو قتل کو دینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اس لئے کہ یہ جان اور یہ جسم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہتے کرتے، چاہے اس کو تباہ کرتے یا برباد کرتے یا آگ میں جلا دیتے، لیکن چونکہ یہ جان اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس لئے یہ امانت اللہ کے سپرد کرنی ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں گے، اس وقت ہم جائیں گے، پہلے سے خودکشی کر کے اپنی جان کو ختم کرنا امانت میں خیانت ہے۔

اسی لئے انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے نہ اُسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کرے یا اپنے اعضاء کو کاٹے بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خودکشی ہے اور خودکشی کرنا اسلام کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔

خودکشی کرنے والے کی سزا

خودکشی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا قیامت میں اس کو بھی عذاب دیا جائے گا کہ جس طرح اپنی جان کو ہلاک کیا اسی طرح دوزخ میں اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا اور جس نے زہر پیادہ زہر پلایا جاتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا وہ چھری سے ذبح ہوتا رہے گا، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

جہاد اور خودکشی کا فرق

سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی جان قربان کر دے اپنا خون بہا دے، اپنے اعضاء کٹوالے تو اس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور اس کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایسے شخص کو مردہ کہا جائے۔ قرآن حکیم میں ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

.. بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

لیکن اگر کوئی شخص خودکشی کر لے یا اپنے اعضاء کو کاٹ لے تو بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، حالانکہ اس نے کسی کو تو کچھ نہیں کہا، کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی پر جھیا نہیں اٹھایا، کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ اس نے تو اپنے آپ ہی کو

دیکھ دیا ہے اپنے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، پھر یہ جرم کیوں ہے؟ اور جہاد میں جان دے دینا جرم کیوں نہیں، آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور جہاد میں جان دے دینا جرم کیوں نہیں، آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جان اور زندگی جسم اور اعضاء یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اسی امانت کو اگر دینے والے کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو عظیم عبادت ہوگی، بے مثال اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر اس امانت میں خیانت کرے گا اور اسے ایسی جگہ استعمال کرے گا جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو یہ حکم عدولی ہوگی، گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔

جہاد میں جان لڑانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لہذا وہاں جان کو ہلاکت کے لئے پیش کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، مقام اور مرتبہ کا سبب ہے۔ لیکن خودکشی اور خود اذیتی کی صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے جان کے مالک حقیقی نے منع فرمایا ہے لہذا ایسا کرنا جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔

اجازت کے باوجود قتل کی اجازت نہیں

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کہ تم مجھے قتل کرو، یا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹ لو، میرا پاؤں کاٹ لو، کوئی شخص چاہے کتنی ہی اجازت دیدے،

اور اسٹامپ پیپر پر لکھ دے کہ میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن دوسرے شخص کے لئے اس کی اس پیش کش کو قبول کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے یہ میرے پیسے ہیں تم لے لو، اور تم ان پیسوں کو جو چاہو کرو، تو دوسرے شخص کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ پیسے لے لے اور جو چاہے کرے، لیکن جان لینے اور اعضاء کاٹنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس سے پتہ چلا کہ یہ جسم اور جان ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں، اور جب امانت ہیں تو اس کو اس کام میں استعمال کرنا ہے جس کی مالک اجازت دے، اور اس کام سے ان کو بچانا ہے جس سے مالک ناراض ہو، اور جو مالک کو نا پسند ہو۔

ہمارے اوقات بھی امانت ہیں

اسی طرح زندگی کے یہ لحاظ جو گزر رہے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان لحاظ کو ایسے کام میں صرف کرنا ہے جو دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے قائمہ مند ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو، اگر ان لحاظ کو اس کے خلاف کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔

ملازمت کی ذمہ داریاں بھی امانت ہیں

امانت کا دوسرا مفہوم اس کے علاوہ بھی ہے جس کو عام طور پر لوگ

امانت نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت میں جو فرائض اس کے سپرد کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائض کو وہ ٹھیک ٹھیک بجالائے، اور جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے، ان اوقات کا ایک ایک لمحہ امانت ہے، لہذا جو فرائض اس کے سپرد کئے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کو ٹھیک ٹھیک انجام نہیں دیتا، بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے، اور امانت میں خیانت کر رہا ہے۔

تنخواہ حرام ہوگئی

مثلاً ایک شخص سرکاری دفتر میں ملازم ہے، اور اس کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ جب فلاں کام کے لئے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کر دیتا، یہ کام اس کے ذمہ ایک فریضہ ہے جسکی وہ تنخواہ لے رہا ہے، اب کوئی شخص اس کے پاس اس کام کے لئے آتا ہے، وہ اس کو ملا دیتا ہے، اس کو چکر کھلا رہا ہے، تاکہ یہ تنگ آ کر مجھے کچھ رشوت دیدے، آج کے سرکاری دفاتر اس بلا سے بھرے پڑے ہیں، آج سرکاری ملازم جس جھدے پر بھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آ رہا ہے اس کی کھال اتارنا اور اس کا خون چھوڑنا میرے لئے حلال ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، اور وہ اس کام کی جو تنخواہ لے رہا ہے، وہ تنخواہ بھی حرام ہوگئی،

اگر وہ اپنے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دیتا، اور پھر تنخواہ لیتا تو وہ تنخواہ اس کے لئے حلال ہوتی، اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جو رشوت لے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی، لیکن اس نے حلال تنخواہ کو بھی حرام کر دیا، اس لئے کہ اس نے اپنے فریضے کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا۔

ملازمت کے اوقات بھی امانت ہیں

اسی طرح ملازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ میں آٹھ ۸ گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، اب اگر اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے کچھ چوری کر گیا، اور کچھ وقت اپنے ذاتی کام میں استعمال کر لیا تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا، اس وقت میں اس نے امانت میں خیانت کی، کیونکہ یہ آٹھ گھنٹے اس کے پاس امانت تھے، اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات بک چکے، اب اگر اس وقت میں دوستوں سے باتیں شروع کر دیں یہ امانت میں خیانت ہے، اور جتنی دیر یہ خیانت کی اتنی دیر کی تنخواہ اس کے لئے حلال نہیں۔

خانقاہ تھانہ بھون کا اصول

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کی خانقاہ میں اور مدرسہ میں یہ طریقہ تھا کہ استادوں کے لئے گھنٹے مقرر تھے کہ فلاں وقت میں وہ استاد آئے گا، اور فلاں کتاب

پڑھائے گا، اور مدرسہ کی طرف سے کوئی قانون اور ضابطہ مقرر نہیں تھا، مگر ہر شخص کا مزاج بنا دیا گیا تھا، اس لئے جب کوئی استاد تاخیر سے آتا تو وہ رجسٹر پر نوٹ لکھ دیتا کہ آج میں اتنی تاخیر سے آیا، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار ملاقات کے لئے آگیا، اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گیا تو اس وقت گھڑی دیکھ کر استاد وقت نوٹ کر لیتا کہ یہ دوست اس وقت آیا، اور اس وقت واپس گیا، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہو گیا، اور جب تنخواہ وصول کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوارا پیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا کہ ہم سے اس ماہ میں یہ کوتاہی ہوئی ہے، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں خرچ کر دیا تھا، لہذا اتنے وقت کی تنخواہ ہماری کاٹ لی جائے، اس طرح ہر استاد مہینے کے ختم پر درخواست دے کر اپنی تنخواہ کٹواتا تھا۔

پسینہ نکلا یا نہیں؟

آج کل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو یہ حدیث بہت یاد رہتی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پسینہ نکلا بھی یا نہیں؟ ہمیں پسینہ نکلنے کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ جس کام میں میرا پسینہ نکلتا

چاہیے معاہدہ نکلا یا نہیں؟ اور واقعہ ہم اجرت کے حق دار بنے یا نہیں؟ اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ بس یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرو، بہر حال یہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور یہ اوقات کا چرانا یہ سب امانت میں خیانت ہے، اور اس کے عوض جو پیسے مل رہے ہیں وہ حرام ہیں، وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ کے انکارے کھا رہا ہے۔

مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ توجہ دلائی، چنانچہ آپ نے فرمایا:

اَلْمَجَالِسُ بِاَلْاَمَانَةِ۔

”انسانوں کی مجلسوں میں کہی گئی بات بھی امانت ہے۔“

مثلاً دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے کوئی بات کہی، تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو کہیں اور جا کر نقل کر دیں، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ سے نکل کر آپ کے کان میں پڑی ہے، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے، لہذا اگر وہ بات کسی اور سے بیان کرنی ہے تو پہلے اس سے اجازت لو کہ میں تمہاری یہ بات فلاں سے نقل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کی اجازت کے بغیر اس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں خیانت ہے۔

راز کی باتیں بھی امانت ہے

اسی طرح کسی نے آپ کو اپنے راز کی کوئی بات کہہ دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو اپنی حد تک رکھنا، تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو، اس بات کو کہیں اور جا کر نقل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق امانت میں خیانت ہے، آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے اگر دوسرے کے راز کی کوئی بات معلوم ہو گئی تو اب اس کو ساری دنیا میں گاتے پھر رہے ہیں، یہ سب خیانت کے ائمہ داخل ہے۔

عاریت کی چیز بھی امانت ہے

امانت کی ایک اہم قسم یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی چیز آپ کے پاس عاریتاً آگئی ہے، ”عاریت“ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لئے لے لینا، مثلاً کوئی کتاب دوسرے سے پڑھنے کے لئے لے لی، یا دوسرے کا قلم لے لیا، یا گاڑی لے لی، یہ چیزیں امانت ہیں، لہذا پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جب ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، چنانچہ ایک چیز وقت ضرورت کے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لی تھی، اب

ضرورت ختم ہوگئی، لیکن وہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، واپس پہنچانے کی فکر نہیں ہے اور اصل مالک بعض اوقات مانگتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے مانگا تو اس کو برا لگے گا، لیکن اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل پر ایک تشویش ہے کہ میری یہ چیز فلاں کے پاس ہے، اور آپ نے بے پرواہی میں وہ چیز ڈال رکھی ہے، تو جتنی دیر وہ چیز اس کے مالک کی خوش دلی کے بغیر آپ کے پاس رہے گی، اتنی دیر آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔

دفتری اشیاء بھی امانت ہے

جو لوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں، ان کو دفتر کی طرف سے بہت سی چیزیں استعمال کرنے کے لئے ملتی ہیں، اب دفتر کے قواعد اور ضوابط کے تحت تو ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر ان قواعد اور ضوابط کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے، اور امانت میں خیانت ہے، مثلاً دفتر کی طرف سے آپ کو پین ملا ہے، پیڈ ملا ہے، لفافے ملے ہیں، یا دفتر میں آپ کے فون لگا ہوا ہے، یا دفتر کی طرف سے آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے، یا موٹر سائیکل ملی ہوئی ہے اور اب ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں دفتر کے کچھ قواعد ہیں کہ ان قواعد کے تحت ان اشیاء کو استعمال کیا جائے، تو اب قواعد کے دائرے میں ان

اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے، ان قواعد سے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال کر لیا تو خیانت ہے۔

مال و دولت بھی امانت ہے

اور مال و دولت جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے جس کے لئے وہ اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اسی لئے تو قیامت کے دن اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک ہر مال واسلے سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔

انسان کی یہ فکر اور سوچ کہ مال میرا ہے، میں نے اپنے علم اور تجربے سے حاصل کیا ہے میں اسے جہاں چاہوں خرچ کروں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو قارون کا نظریہ ہے، یہ تو کافرانہ سوچ ہے، یہ تو مشرکانہ تھیوری ہے۔

قارون سے جب کہا جاتا:

وَاتَّبِعْ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَتَّبِعْ
نَهْبَیْكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ
اللّٰهُ اِلَیْكَ وَلَا تَبِعِ الْفَسَادِ فِی الْاَرْضِ اِنَّ
اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِیْنَ .

(سورۃ القصص پ ۲۰ ع ۱۰)

”اور خدا نے تجھ کو جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر اور جس طرح خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کیا کر اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، بیشک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا۔“

تو وہ اس کے جواب میں انتہائی شکیرانہ انداز میں کہتا:

قَالَ اَلَمْ تَاَوْيْتُهُ هٰذَا جَلْمٌ عِنْدِيْ

”قارون کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری

ذاتی ہر بندی سے ملا ہے۔“

یاد رکھیں، دنیا میں سارا بگاڑ ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان دولت کو امانت نہیں بلکہ اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اگر انسان دولت کو خدا کی امانت سمجھے اور اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات مستحضر رہے کہ دینے والا قادر و مالک جب چاہے دولت چھین سکتا ہے وہ چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے اور گداؤں کو شاہ کر دے، فقیروں کو امیر اور امیروں کو فقیر بنا دے۔

سب اس کے ہاتھ میں ہے لہذا مال و دولت کو ایک امانت سمجھا

جائے، اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ نہ سمجھے۔

عہدہ و منصب بھی امانت ہے

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں، وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں، ان کے لئے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لئے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔

کسی منصب پر غیر اہل کو بیٹھانے والا ملعون ہے، پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دیجائے۔

ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کئے ہوئے دیدیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ اللہ یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائیگا۔ (جمع الفوائد ص ۳۲۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لئے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی۔

اس وقت تو ہمارے ہاں عہدوں کی تقسیم میں بندر پانٹ والا اصول ملحوظ رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے ذہین لوگ اس لئے ذلیل و خوار پھرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں، کسی بڑے افسر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے پاس رشوت دینے کے لئے پیسے نہیں، اور انگوٹھا چھاپ قسم کے لوگ صرف رشوت اور سفارش کے زور پر اونچے اونچے مناصب پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ (آمین)

اولاد بھی ایک امانت ہے

تو جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس ہمارے امانت کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اولاد کی عملی اور اخلاقی تربیت اسلامی نہج پر کی جائے۔ جو لوگ چند نکلوں کے لالچ میں اولاد کی تربیت میں غفلت کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑی امانت میں بہت بڑی خیانت کرتے ہیں۔

اللہ کے بند و اس لئے اولاد خدا کی نعمت ہے اس کے فساد اور بربادی

کے ذمہ دار تم ہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَاذِرًا. (سورہ مہریم)

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے

اہل و عیال کو آگ سے۔“

اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

”تم میں سے ہر ایک راعی اور نگہبان ہے اور تم

میں سے ہر شخص سے اپنی رعیت کے بارے میں

سوال ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

اگر تم نے اپنی اولاد کو دنیا کی اندھی ہوس اور لالچ میں تباہ کر دیا تو

قیامت کے دن تم اس سے بری الذمہ نہیں ہو گے اور اگر تم نے اولاد کی صحیح

تربیت کر دی تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی تم کو ملتا

رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا:

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ

يَدْعُوْهُ (مسلم)

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین

چیزیں ہیں (جو باقی رہتی ہیں)۔ ۱۔ صدقہ جاریہ ۲۔ علم جس

سے فائدہ ہو۔ ۳۔ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔“

یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم نے اس کو امانت سمجھ کر اس کی صحیح تربیت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کا صحیح حق امانت سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، (آمین)

قرآن کریم میں ایک عظیم امانت کا تذکرہ

یہ وہ امانت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں فرمایا ہے، اور اس کی نسبت براہ راست اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

(الاحزاب : ۷۲)

”فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا لو تو ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا (کہ جنہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے)، اور انسان نے اس کو اٹھالیا یعنی اپنے ذمہ لے لیا، وہ ظالم ہے جاہل ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی تمہارے پاس ہماری امانت ہوگی، اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ فلاں کام میں اس زندگی کو خرچ کرنا ہے، اور فلاں کام میں نہیں کرنا، اگر تم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمہارے لئے جہنم ہوگی، اور دائمی عذاب ہوگا۔

آسمان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے

جب اس امانت کی پیش کش آسمانوں پر کی گئی کہ تم یہ امانت اٹھا لو تو آسمانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر ہیں، اگر یہ امانت ہم نے لے لی تو پتہ نہیں کہ اس کو سنبھال سکیں گے یا نہیں، اور اگر نہ سنبھال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائمی جہنم کے مستحق ہوں گے، اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا اس لئے یہ بہتر ہے کہ نہ ہمیں جنت ملے، اور نہ جہنم ملے، اس وقت صافیت سے تو ہیں، چنانچہ آسمانوں نے انکار کر دیا۔

پھر اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیش کیا کہ تو بہت بڑا اور ٹھوس کرہ ہے، تیرے اندر پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، درخت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم یہ امانت لے لو، تو زمین نے کہا کہ میں اس کے

اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر یہ امانت میں نے اٹھالی تو خدا جانے میرا کیا حشر بنے گا، لہذا اس نے بھی انکار کر دیا۔

اس کے بعد پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا کہ تم سخت جان ہو، اور لوگ سخت جان ہونے میں پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، تم یہ امانت اٹھاؤ، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیتے، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس آزمائش میں پڑ گئے تو پتہ نہیں کامیاب ہوں گے، یا ناکام ہوں گے، اور اگر ناکام ہوئے تو ہمارے اوپر مصیبت آجائے گی۔

انسان نے امانت کی ذمہ داری قبول کر لی

اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہ تم یہ امانت اٹھاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالمِ ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہا سال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، ان سب روحوں کو جمع فرمایا، اور ہر روح ایک چھوٹی سی چوٹی کی شکل میں سامنے آئی، اور اس وقت ان کے سامنے یہ امانت پیش کی کہ آسمان، زمین اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے، تم یہ امانت لیتے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں، جب انسان نے قبول کر لیا تو یہ امانت اس کے پاس آ گئی۔

یہ وہ امانت ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے ہوتی تھی تو آپ انتہائی فقل اور بوجھ محسوس کرتے تھے، سخت سردی میں آپ کی مقدس پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتی بن کر جھلملانے لگتی تھیں۔

یہ وہ امانت ہے جو ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے وقتاً فوقتاً کی جاتی رہی۔

اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑی امانت قرآن ہے، سب سے بڑی امانت خدا کا دین ہے، سب سے بڑی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ ہوئی تو آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

(سورۃ المائدہ پ ۶ ع ۶)

”اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔“

تو آپ نے یہ امانت دوسروں تک پہنچانے کے لئے اپنی ساری زندگی قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بہار

دیکھی نہ خزاں دیکھی۔

آپ نے سب دشمن کی پرواہ کی نہ تمسخر اور طعنہ کی تعذیب اور ایذا
دہی کا کوئی حربہ آپ کا راستہ نہ روک سکا۔

آپ گالیوں اور پتھروں کی بارش میں بھی یہ امانت دوسروں
تک پہنچاتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جب آپ عرفات کے
تاریخی میدان میں ادنیٰ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
مقدس مجمع سے سوال کیا۔

و انتم تُسألون حتیٰ فَمَا انعم قائلون

”لوگو! کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے

سوال ہوگا کہ میں نے دین کی امانت تم تک پہنچادی

تھی یا نہیں،

لوگو! تم سے سوال ہوگا کہ میں نے یہ امانت تم تک

پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟

لوگو! میں قیامت کا دن آنے سے پہلے تم سے آج

سوال کرتا ہوں کہ میں نے خدائی امانت تم تک

پہنچادی ہے یا نہیں؟

آپ کے اس سوال کے جواب میں پورا مجمع پکاراٹھا۔

قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَذْنَبْتَ

وَقَصَّحَتْ.

ہماری جان آپ پر قربان پہنچانا کیا معنی آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، راستے میں کانٹے بکھیرے، آپ کے جسم اطہر پر سنگ ہاری کی۔ مگر آپ نے ان کو سیٹے سے لگایا، ان کے راستے میں پھول بچھائے ان کو دعائیں دیں اور ان کے سینوں کو اس امانت کے نور سے متور کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھائی اور مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار ارشاد فرمایا:
اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ، اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ، اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برگزیدہ انسانوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہا کہ اب اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔

چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ہمیں بھی ادا کرنا ہے جس کے ہم وارث بنائے گئے ہیں ورنہ خیانت کے مرتکب کہلا سکتے ہیں۔

قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

(الانفال: ۲۷)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، اور اللہ کے رسول نے تمہیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، (اور جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں، ان میں بھی خیانت نہ کرو ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرو) حالاں کہ تم جانتے ہو۔

خیانت کی بعض مخفی قسمیں

جس طرح بعض جھوٹ اس قسم کے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، اسی طرح خیانت کی بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو خیانت ہی نہیں جانتے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی امت کو واضح طور پر آگاہی دی ہے، اس سلسلہ میں ذیل کی حدیثیں پڑھئے۔

مشورہ امانت و دیانت سے دیا جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ
التَّيْهَانِ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَرٌ.
(رواه الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر
ابو الہیثم بن التیہان سے فرمایا: جس سے کسی معاملہ
میں مشورہ کیا جائے وہ اس میں امین ہے (اور اس کے
سپر و امانت کی جاتی ہے)۔“

فائدہ

ابو الہیثم بن التیہان نے کسی معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے مشورہ چاہا تھا، اس موقع پر آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا: جس کا
مطلب یہ تھا کہ جس سے کسی معاملہ میں مشورہ لیا جائے اسے چاہئے کہ وہ
محسوس کرے کہ مشورہ چاہنے والے نے اس کو اعتماد اور بھروسہ کے قابل سمجھ
کر اس سے مشورہ چاہا ہے اور اپنی ایک امانت اس کے سپرد کی ہے، لہذا
اسے چاہئے کہ حق امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی اچھی طرح

سوچ سمجھ کر صحیح مشورہ دے اور پھر اس کی بات کو راز میں رکھے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایک درجہ کی خیانت کا مجرم ہوگا۔

وائیں بائیں دیکھ کر کہی جاتے والی بات ”امانت“ ہے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ
الْخَبِيثَ ثُمَّ انْفَكَّتْ فِيهِ أَمَانَةٌ.

(رواہ الترمذی و ابو داؤد)

”حضرت جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب
کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو
وہ امانت ہے۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے اور وہ زبانی تم
سے نہ کہے کہ اس کو راز رکھنا، لیکن اس کے کسی طرز انداز سے تمہیں
محسوس ہو کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی یہ بات عام لوگوں کے علم میں
آئے تو پھر اس کی یہ بات امانت ہی ہے، اور امانت کی طرح تم کو اس

کی حفاظت کرنی چاہئے، اگر ایسا نہ کیا اور دوسروں کو تم نے پہنچا دیا، تو تمہاری طرف سے امانت میں یہ خیانت ہوگی، اور تمہیں خدا کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔

لیکن ایک دوسری حدیث میں صاف فرمایا گیا ہے کہ:
 ”اگر کسی بندہ کے ناحق قتل یا اس کی آبروریزی یا اس کو مالی نقصان پہنچانے کی کوئی سازش تمہارے علم میں آئے، تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو، بلکہ متعلقہ آدمیوں کو اس سے مطلع کر دو۔“
 وہ حدیث بھی یہیں پڑھ لیجئے۔

مجلس کی باتیں امانت ہیں

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ سَفَكِ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فُرْجِ حَرَامٍ أَوْ أَكْطَاعِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ (رواه ابو داؤد)
 ”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نشستیں امانت داری کے ساتھ ہوں (یعنی کسی مجلس میں راز

داری کے ساتھ جو مشورہ یا فیصلہ ہو، اہل مجلس امانت سمجھ کر اس کو راز میں رکھیں، لیکن حق مجلس اس سے مستثنیٰ ہیں، ایک وہ جس کا تعلق کسی کے خونِ ناحق کی سازش سے ہو، دوسرے وہ جس کا تعلق کسی کی عصمت و عفت لوٹنے کے مشورہ سے ہو، اور تیسرے وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کا مال چھیننے سے ہو۔“

فائدہ

ان تین باتوں کو بھی صرف مثال سمجھنا چاہئے، ورنہ غلطی یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ظلم کے لئے کوئی سازش اور کوئی مشورہ کیا جائے، اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے یا کسی معتمد شخص کے ذریعہ تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو، بلکہ اس صورت میں تمہاری دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم و معصیت کے اس منصوبہ کو ناکام بنانے کے لئے جن کو اس سے باخبر کرنا تم ضروری سمجھو، ان کو ضرور باخبر کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ کے حق میں بھی خیانت ہوگی اور بندوں کے حق میں بھی۔

کان اور ہاتھ کی خیانت

یہ کان تمہیں اس لئے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی

باتیں سنو، اچھی باتیں بھی سنو، اور تفریح کی باتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی باتیں سننے سے تمہیں روکا گیا تھا، لیکن تم نے اس کان کو معصیت کی باتیں سننے میں استعمال کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔

یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیے تھے تاکہ تم اس کے ذریعے جائز مقاصد حاصل کر سکو، کماؤ، محنت کرو، جدوجہد کرو، لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے پھیلا دیئے، جی ہاں پھیلا تا تمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا قلعہ استعمال ہے، جو امانت میں خیانت ہے، یا ان ہاتھوں سے ایسی چیز پکڑ لی جس کا پکڑنا تمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ امانت میں خیانت ہے۔

آنکھ کی خیانت

مثلاً اگر آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں، اور نامحرم پر لذت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جا رہی ہے، ایسی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں جن کا دیکھنا حرام ہے تو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ آنکھ تمہیں اس لئے دی تھی کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ، دیا کے حسین مناظر اس کے ذریعے دیکھو، اس کے ذریعے اپنی بچوں کو دیکھ کر خوش ہو، اس کے ذریعے

اپنے والدین کو دیکھ کر خوش ہو، اس کے ذریعے اپنے بھائی، بہن اور دوست احباب کو دیکھ کر خوش ہو، اور اس کے ذریعے دنیا کے کام چلاؤ، لیکن تم نے اس آنکھ کو فساد میں استعمال کر لیا، گناہ اور معصیت میں استعمال کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیانت سے محفوظ فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

صدقہ کے فضائل و برکات

انفادات

میر تقی میر شریعت

حضرت مولانا عجلو احمد صاحب

طیور رشید

شیخ الاسلام حضرت مولانا محسن احمد مدنی

خلیفہ

عزیز الدین خاں

ترتیب و ترتیب

عاصم عبد اللہ

کتاب خانہ

ہایمہ مراد شاہ فیصل کلاں 2 کراچی 75230

0333-2124384

صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ
غَضَبَ السَّوْبِ وَتَذْفَعُ مِيتَةَ السَّوْبِ.
(رواه الترمذی)

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ
کے اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو
دفع کرتا ہے۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمده على ما انعم وعلمنا ما لم
نعلم والصلاة على الفضل الرسل واكرم. وعلى
آله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد

قَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تبارك وتعالى: الَّذِينَ يُغْفُونَ

أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ. (سورة بقرہ آیت ۲۷۴ اپ ۳)

آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم

”جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں

رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر کر کے تو ان کیلئے

ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان

پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

شان نزول

”حضرت ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چار دراهم تھے ایک درہم رات کو ایک دن کو ایک کو خفیہ حالت میں ایک کو علانیہ کی حالت میں نفعہ کر دیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔“

روح المعانی میں بحوالہ ابن عساکر نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس ہزار دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کئے کہ دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں دس ہزار خفیہ اور دس ہزار علانیہ طور پر بعض مفسرین نے اس آیات کا شان نزول اسی واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے۔ (معارف القرآن: ج ۱)

مال و دولت میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ہیں

وَعَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ فِي السَّمَالِ لَحَقِيقَ سَوِيٍّ الزُّكَاةِ ثُمَّ
ثَلَاثُ سَبْعِينَ أَلْفًا تُولَوْنَ وَجُوهَكُمْ قَبْلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. الْآيَةُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

”اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال و زر میں زکوٰۃ کے علاوہ اور ”حق“ بھی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوری آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ”نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے منہ کو مشرق و مغرب کی طرف متوجہ کر دالغ۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ دینا تو فرض ہے ہی کہ وہ ضرور دینی چاہیے۔ مگر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور نفلی صدقات بھی مستحب ہیں کہ ان کا دیا جانا بھی بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے اور وہ صدقات یہ ہیں کہ سائل اور قرض مانگنے والے کو محروم و مایوس نہ کیا جائے مگر گریستی کا سامان مثلاً ہانڈی و دستکی اور پیالہ وغیرہ یا اور ایسا وہ سامان جو اپنے قبضہ و ملکیت میں ہو اگر کوئی عاریتہ مانگے تو اسے دینے میں دریغ نہ کیا جائے کسی کو پانی، نمک، اور آگ لینے سے منع نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔

”حق“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا، یعنی اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور غلام کو آزاد کرنے کیلئے مال خرچ کرنا وغیرہ مذکورہ بالا آیت پوری یوں ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
النَّالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ط
”تکلی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب (کو قبلہ سمجھ کر
اُن) کی طرف منہ کر لو، بلکہ تکلی یہ ہے کہ لوگ خدا پر،
اور فرشتوں پر، اور (خدا کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر
ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ
داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسکینوں اور مانگنے
والوں کو دیں اور گردنوں (کے پھڑانے) میں (خرچ
کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ آیت اس لئے بطور استناد
تلاوت فرمائی کہ اس میں حق تعالیٰ نے پہلے تو ان
مومنین کی تعریف بیان فرمائی ہے جو اپنے رشتہ داروں
، یتیموں اور مساکین وغیرہ پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں
اس کے بعد نماز پڑھنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں
کی تعریف بیان کی لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ”مال

شرح کرنا "زکوہ دینے کے علاوہ ہے جو صدقہ نفل کہلاتا ہے، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ مال و زر کے بارے میں زکوہ کے علاوہ اور بھی حق (یعنی صدقاتِ نافلہ) ہیں وہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقاتِ نافلہ کو ذکر کیا، اس کے بعد صدقہ واجب یعنی زکوہ کا ذکر کیا گیا۔"

اللہ کی مخلوق میں صدقہ سب سے بڑی چیز ہے

وَمِنْ أَنْبَاءِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَوْبَةً فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَجَعَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ قَالَ نَعَمْ النَّارُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ الْمَاءُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ الرِّيحُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ قَالَ

نَحْمُ ابْنَ آدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةٌ بِبَيْعَتِهِ يُغْفِرُهَا
مِنْ جَمَالِهِ . رَوَاهُ الْإِسْرَمِلِيُّ وَقَالَ هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَذِكْرُ حَدِيثِ مُعَاذِ الصَّدَقَةُ
تُعْفَى الْخَطِيئَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .

”اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب
اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ بننے لگی پھر اللہ تعالیٰ
نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر انہیں زمین پر کھڑا کیا،
چنانچہ زمین ٹھہر گئی فرشتوں کو پہاڑ کی سختی سے بڑا تعجب
ہوا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار! کیا تیری
 مخلوقات میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت
ہے؟“ پروردگار نے فرمایا: ”ہاں لوہا ہے“ (کہ وہ
پتھر کو بھی توڑ ڈالتا ہے) انہوں نے پوچھا کہ ہمارے
پروردگار! کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز لوہے سے
بھی زیادہ سخت ہے؟“ پروردگار نے فرمایا ”ہاں!
آگ ہے“ (کہ وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے) پھر
انہوں نے عرض کیا کہ: ”ہمارے پروردگار! کیا
تیری مخلوقات میں کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت
ہے؟“ پروردگار نے فرمایا: ”ہاں! پانی ہے“ (کہ وہ

آگ کو بھی بجھا دیتا ہے) پھر انہوں نے پوچھا کہ: ”ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟“ پر وردگار نے فرمایا: ”ہاں ہوا ہے“ (کہ وہ پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔) پھر انہوں نے عرض کیا کہ: ”ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا: ”ہاں! اور وہ ابنِ آدم کا صدقہ دینا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے (اس طرح) مال خرچ کرتا ہے (کہ) اسے بائیں ہاتھ سے (بھی) چھپاتا ہے۔“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

صدقہ کی ترغیب اور اس کی برکات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَتَقِي يَأْئِسَ آدَمَ أَتَقِي عَلَيْكَ

(رواہ البخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: ہر

بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزند! تو
(میرے ضرورت مند بندوں پر) اپنی کمائی خرچ کر،
میں اپنے خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔“

فائدہ

گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جو بندہ اس کے
ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ
غیب سے ملتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو یقین کی دولت
سے نوازا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کا بھی معمول ہے اور ان کے ساتھ ان
کے رب کریم کا بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس یقین کا کوئی حصہ
نصیب فرمائے۔

گنتی کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي وَلَا تُخْصِي
فَيُخْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤْخِي فَيُؤْخِيَ اللَّهُ
عَلَيْكَ إِنْ ضَعِيفَ مَا اسْتَطَعْتَ.

(رواہ البخاری و مسلم)

”حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان
سے فرمایا: ”تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشاوہ

دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنہگار (یعنی اس فکر میں نہ
پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا راہِ خدا
میں دوں) اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر
کر کے دوگی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا)
اور اگر بے حساب دوگی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے
حساب انڈیلے گا) اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر
کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہی معاملہ
کرے گا (کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر
خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے) لہذا تھوڑا بہت جو کچھ
ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہِ خدا میں کشادہ دستی
سے دیتی رہو۔“

اعمالِ خیر سے منسوب جنت کے دروازے

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلْفَقَ رَوْحَيْنِ مِنْ حَيٍّ مِنَ الْأَ
نْبيَاءِ وَهُي سَبِيلُ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابُ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ
دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ

كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَّامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَيَّ مِنْ دُعَى مِنْ بَيْتِكَ
الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ
بَيْتِكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوا أَنِ
تَكُونُ مِنْهُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص
(اپنی) چیزوں میں دوہری (دوگنی) چیز اللہ کی راہ میں
(یعنی اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر) خرچ کر دیکا
تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور
جنت کے کئی (یعنی آٹھ) دروازے ہیں، چنانچہ جو
شخص اہل نماز (یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والا) ہوگا
اسے جنت کے ”باب الصلوٰۃ“ (نماز کے دروازہ)
سے بلایا جائے گا (جو اہل نماز ہی کیلئے مخصوص ہوگا اور
اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے! اس دروازہ کے
ذریعہ جنت میں داخل ہو جاؤ) اور جو شخص جہاد کرنے
والا (یعنی خدا کی راہ میں بہت زیادہ لڑنے والا) ہوگا
اسے باب الجہاد (جہاد کے دروازہ) سے بلایا جائے
گا۔ جو شخص صدقہ دینے والا (یعنی خدا کی راہ میں

بہت زیادہ اپنا مال خرچ کرنے والا) ہوگا اسے ”باب الصدقہ“ (یعنی صدقہ کے دروازہ) سے بلایا جائے گا۔ اور جو شخص، (بہت زیادہ) روزے رکھنے والا ہوگا اسے ”باب الریان“ (یعنی باب الصیام سے کہ جنت میں روزہ کے دروازہ کا یہی نام ہے) بلایا جائے گا (یہ سن کر) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ”(اگرچہ) جو شخص ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازہ سے بھی بلایا جائے گا اس کو تمام دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت نہیں ہے (کیونکہ ایک دروازہ سے بدایا جاتا بھی کافی ہوگا۔ ہاں طور کہ مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہوگا اور یہ ایک ہی دروازے سے بھی حاصل ہو جائے گا پھر میں صرف علم کی خاطر جانتا چاہتا ہوں کہ) کیا کوئی ایسا (خوش نصیب و باسعادت) شخص بھی ہوگا، جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہیں لوگوں میں سے ہو گے (جنہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔“

فائدہ

دوہری چیز مثلاً دو درہم ، دو روپے ، دو غلام ، دو گھوڑے اور یا دو کپڑے وغیرہ۔

دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ.

(تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا) کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں دوہری (دوگنی) چیزیں خدا کی راہ میں خرچ کی تھیں، جب جنت میں داخل ہونے جائے گا۔ تو جنت کے تمام دروازوں کے دروازہ اسے بلائیں گے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ خوش نصیب شخص اس کے دروازہ سے جنت میں داخل ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عمل ان اعمال کے برابر ہے جن کے سبب جنت کے تمام دروازوں میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

سب سے افضل صدقہ تندرستی کی حالت میں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُعْمِلُ عَتَى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.
(رواہ البخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ: کس صدقہ کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اس حالت میں (راہِ خدا میں مال خرچ کرنے سے) تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو، اور دولت مندی کی دل میں آرزو ہو (ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے اور ایسے صدقہ کا ثواب بہت بڑا ہے) اور ایسا نہ ہونا چاہئے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آجائے اور جان کنج کے حلق میں آجائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو حالانکہ اب تو مال (تمہاری ملکیت سے نکل کر) فلاں فلاں کا (یعنی وارثوں کا) ہو ہی جائے گا۔“

فائدہ

انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست و توانا ہوتا

ہے تو وہ مال خرچ کرنے میں کنجوسی و بخل سے کام لیتا ہے، مال کی محبت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، دل مال کو نکالنے کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور پھر جب آخری وقت آ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کی اسے سوچتی ہے ایسے موقع کا صدقہ اللہ کے یہاں اتنی قیمت نہیں رکھتا جتنا کہ حالت صحت پر رکھتا ہے۔

مالِ حلال سے صدقہ کی فضیلت اور قبولیت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ
تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تَبْمُرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا
يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِثْلِهِ
فَمَنْ يُزَيِّئَهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُزَيِّئُ أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ
حَتَّى تَكُونُ بِمِثْلِ الْجَبَلِ. مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص
کھجور برآمد (خواہ صورت میں خواہ قیمت میں) حلال
کمائی میں سے خرچ کرے (اور یہ جان لو) کہ اللہ
تعالیٰ صرف مالِ حلال قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے
اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس

(صدقہ) کو صدقہ دینے والے کے لئے اسی طرح
 پاتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا بھڑا پاتا
 ہے یہاں تک کہ وہ (صدقہ یا اس کا ثواب) پہاڑ کی
 مانند ہو جاتا ہے۔“

فائدہ

”کسب“ کے معنی ہیں جمع کرنا یہاں ”کسب طیب“ سے مراد وہ مال
 ہے جسے حلال ذریعوں سے جمع کیا جائے یعنی شرعی اصولوں کے تحت
 ہونے والی تجارت و صنعت، زراعت و ملازمت اور وراثت یا حصہ میں
 حاصل ہونے والا مال۔

”وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ“

(اللہ تعالیٰ صرف حلال مال قبول کرتا ہے)

میں اسی طرف اشارہ ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں صرف وہی صدقہ
 قبول ہوتا ہے جو حلال مال کا ہو، غیر حلال مال قبول نہیں ہوتا نیز اس سے یہ
 نکتہ بھی پیدا ہوا کہ حلال مال اچھی اور نیک جگہ ہی خرچ ہوتا ہے۔

”اللہ تعالیٰ اسے اپنے واسطے ہاتھ سے قبول کرتا ہے“ کا مطلب یہ
 ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جانے والا حلال مال بارگاہِ خداوندی میں
 کمال قبولیت کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال مال خرچ کرنے والے سے
 بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسی مفہوم کو یہاں ”دائے سے لینے“ سے اس لئے

معاورہ اور عرفی تعبیر کیا گیا ہے کہ پسندیدہ اور محبوب چیز واسنے عی ہاتھ سے لی جاتی ہے۔“

”اُسے پالتا ہے“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کے ثواب کو بڑھاتا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت کے روز میزانِ عمل میں گراں بار ثابت ہو۔

حدیث ہالا کی روشنی میں جو یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ حلال مال اچھی جگہ ہی خرچ ہوتا ہے“ اس سلسلہ میں ایک سبق آموز حکایت سنئے۔

ایک سبق آموز حکایت

شیخ علی متقی حارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی و صالح شخص کسبِ معاش کرتے تھے اور ان کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ کھاتے پہلے تو اس میں سے ایک تہائی خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے پھر ایک تہائی اپنی ضروریات پر صرف کرتے اور ایک تہائی اپنی کسبِ معاش کے ذریعہ یعنی کاروبار میں لگا دیتے۔

ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شیخ! میں چاہتا ہوں کہ کچھ مال خدا کی راہ میں خرچ کروں، لہذا آپ مجھے کسی مستحق کا پتہ دیجئے انہوں نے کہا کہ ”پہلے تو حلال مال حاصل کرو اور پھر اس سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، وہ مستحق شخص ہی کے پاس پہنچے گا۔“

دنیا دار شخص نے اسے مبالغہ پر محمول کیا، شیخ نے کہا اچھا تم جاؤ تمہیں

جو شخص بھی ایسا ملے جس کے لئے تمہارے دل میں جذبہ رحم پیدا ہوا ہے
صدقہ کا مال دے دیتا۔

چنانچہ وہ شخص جب شیخ کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس نے ایک
بوڑھے اندھے کو دیکھا جس کے لئے اس کے دل میں جذبہ رحم پیدا ہوا اور
یہ سمجھ کر کہ صدقہ کے مال کا اس بے چارہ سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے؟
اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اسے کچھ حصہ خیرات کر دیا۔ جب دوسرے
دن وہ ضعیف و ناتواں شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ وہ اپنے پاس
کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص سے کل کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ کل
میرے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا اس نے (مجھ پر ترس کھا کر) اتنا مال
مجھے دیا جسے میں نے فلاں بدکار شخص کے ساتھ شراب نوشی میں لٹا دیا۔“

وہ دنیا دار یہ سنتے ہی شیخ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور ان سے پورا ماجرا

بیان کیا۔

شیخ نے یہ واقعہ سن کر اپنی کمائی میں سے ایک درہم اسے دیا اور کہا
کہ اسے رکھو، اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری نظر جس پر
پڑے اسے یہ درہم بطور خیرات دے دینا۔“ چنانچہ وہ شیخ کا دیا ہوا درہم
لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر سب سے پہلے ایک اچھے خاصے شخص پر
پڑی، جو بظاہر کھانا پیتا معلوم ہو رہا تھا پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھجکا مگر چونکہ
شیخ کا حکم تھا اس لئے اس نے مجبوراً وہ درہم اس شخص کو دے دیا۔

اس شخص نے وہ درہم لے لیا، اور اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر چل دیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا، اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں سے دوسری طرف نکل کر شہر کی راہ پکڑی، مالدار بھی اس کے پیچھے کھنڈر میں داخل ہوا وہاں اسے کوئی چیز نظر نہ آئی البتہ اس نے ایک مراہو اکبوتر دیکھا وہ پھر اس شخص کے پیچھے پیچھے ہوا، پھر اسے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اور کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بہت بھوکے تھے، جب مجھ سے ان کی بھوک کی شدت دیکھی نہ گئی اور انتہائی اضطراب و پریشانی کے عالم میں ان کے لئے کچھ انتظام کرنے کی خاطر گھر سے نکل کھڑا ہوا تو میں سرگرداں پھر رہا تھا کہ یہ مراہو اکبوتر مجھے نظر آیا مرنے کیا نہ کرتا؟ میں نے یہ کبوتر اٹھ لیا اور اسے لیکر اپنے گھر کی طرف چلا تا کہ اس کے ذریعہ بھوک سے پلکتے بچوں کو کچھ تسکین دلاؤں، مگر جب خدا نے تمہارے ذریعہ یہ درہم مجھے عنایت فرما دیا تو یہ کبوتر جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پھینک دیا۔

اب اس مالدار کی آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ شیخ کا وہ قول مبالغہ پر محمول نہیں تھا۔ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حلال مال اچھی جگہ اور حرام بری جگہ خرچ ہوتا ہے۔

موت کے وقت خیرات کرنے والے کی مثال

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 مَثَلُ الْبَدِيِّ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْطِي كَأَلْبَدِيِّ
 يُهْدِي إِذَا خَبِعَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
 اور حضرت ابو دردام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اس
 شخص کی مثال جو اپنی موت کے وقت خیرات کرتا ہے
 یا (غلام) آزاد کرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جو کسی کو
 ایسے وقت تحفہ (یعنی کھانا) بھیجتا ہے جبکہ اس کا پیٹ
 بھر چکا ہوتا ہے۔“ (ترمذی، نسائی، دارمی، اورام
 ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے)۔

فائدہ

اس ارشاد گرامی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مرتے وقت خدا کی راہ میں
 اپنا مال خرچ کرنا یا غلام کو آزاد کرنا کم ثواب کا باعث ہوتا ہے جس طرح کہ
 کسی ضرورتمند کو ایسے وقت کھانا دینا کم ثواب کا باعث ہوتا ہے جبکہ اس کا
 پیٹ بھر چکا ہو، لہذا جس طرح کسی شخص کو اس کی بھوک کی حالت میں کھانا
 کھانا یا اس کے ساتھ سخاوت کرنا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے

اسی طرح صحت و تندرستی کی حالت میں اپنا مال خدا کی خوشنودی میں خرچ کرنا یا غلام کو آزا کرنا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔

صدقہ کا ثواب چند در چند ہے

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
أَبُو ذَرٍّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَآذَا هِيَ قَالَ أَصْحَابُ
مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الصَّرِيحُ زَوَاءُ أَحْمَدَ.

”اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ (ایک مرتبہ) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے بتائیے کہ صدقہ کا ثواب کتنا ہے؟ آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا ثواب چند
در چند (یعنی کئی کئی گنا) ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔“

قائدہ

احادیث سے چند در چند کی مقداروں گنا سے سات سو گنا تک
معلوم ہوتی ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کی رحمت خاص شامل حال
ہو تو ثواب کی مقدار سات سو گنا سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود باری

تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

”جس کے لئے اللہ چاہتا ہے اس کا ثواب (لے تعداد)

بڑھاتا ہے۔“

کشادہ دہی سے راہ خدا میں صرف نہ کرنیوالے خسارے میں

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اتَّهَيْتُ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
جَالِسٌ فِي طَلِ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ هُمْ
الْأَعْمَسُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ إِيَّاكَ أَبِي
وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ الْأَكْفَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا
مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ . (رواه البخاري ومسلم)

”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
کعبہ کے سرائے میں اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم وہ

لوگ بڑے خسارے میں ہیں؟ میں نے عرض کیا:
میرے ماں باپ آپ پر قربان کون لوگ ہیں جو
بڑے خسارے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے فرمایا: وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار
ہیں، ان میں سے وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو
اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں (ہر طرف خیر کے
مصارف میں) اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ صرف
کرتے ہیں، مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں
ایسے بندے بہت کم ہیں۔“

فائدہ

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقر کی زندگی اختیار کر
رکھی تھی اور ان کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے یہی ان کے لئے بہتر تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ
نے ان کے اطمینان خاطر کے لئے بیان فرمایا کہ: دولت مندی اور سرمایہ
داری جو بظاہر بڑی نعمت ہے دراصل کڑی آزمائش بھی ہے، اور صرف وہی
بندے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائیں اور پوری
کشادہ دستی کے ساتھ دولت کو خیر کے مصارف میں خرچ کریں، جو ایسا نہ
کریں گے وہ انجام کار بڑے خسارے میں رہیں گے۔

بخیل عابد پر جاہل سخی کی فضیلت

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ
قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ
بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ
قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلِجَاهِلٍ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ
اللَّهُ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : سخی اللہ کی
رحمت کے نزدیک ہے، بہشت کے قریب ہے، لوگوں
کے قریب ہے (یعنی سب ہی اُسے عزیز دوست رکھتے
ہیں) اور آگ سے دور ہے مگر بخیل (جو کہ اپنے اوپر
واجب حقوق کی بھی ادائیگی نہ کرے) اللہ کی رحمت
سے دور ہے، بہشت سے دور ہے لوگوں سے دور ہے
اور آگ سے نزدیک ہے، بد شک اللہ کے نزدیک
عابد بخیل سے جاہل سخی بہت پیارا ہے۔

فائدہ

جاہل سخی سے عابد کی ضد یعنی وہ سخی مراد ہے جو فرائض تو ادا کرتا ہے

مگر نوافل کا پابند نہ ہو اسی طرح عابد بخیل سے مراد وہ بخیل ہے جو نوافل بہت زیادہ ادا کرتا ہو خواہ وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو۔

صدقہ دینے والے اور نہ دینے والے کی مثال

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ
وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ الرَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ
مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثَلَاثِيهِمَا
وَتَرَايِيهِمَا فَبَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ
بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ وَبَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا
هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ شُكْلَ حُلْقَةٍ
بِمَكَالِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بخیل اور
صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی سی ہے
جن کے جسم پر لوہے کی زرہیں ہوں اور (اُن زرہوں
کے تنگ ہونے کی وجہ سے) ان دونوں کے ہاتھ ان
کی چھاتیوں اور گردن کی (ہنسی کی) طرف چٹنے
ہوئے ہوں چنانچہ جب صدقہ دینے والا صدقہ دینے
کا قصد کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے اور جب

بخیل صدقہ صدقہ دینے کا قصد کرتا ہے تو اس کی زرہ کے حلقے اور تنگ ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔“

فائدہ

اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ سخی انسان جب خدا کی خوشنودی کے لئے اپنا مال خرچ کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس جذبہ صادق کی بنا پر اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے قلب و احساسات کے تابع ہوتے ہیں بایں طور کہ وہ مال خرچ کرنے کے لئے وراز ہوتے ہیں اس کے برخلاف ایسے مواقع پر بخیل انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سمٹ جاتے ہیں۔

اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ جب سخی انسان خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو توفیق الہی اس کے شامل حال ہوتی ہے بایں طور کہ اس کے لئے خیر و بھلائی اور نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور بخیل کے لئے نیکی و بھلائی کا راستہ دشوار گزار ہو جاتا ہے۔

اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے

عَنْ أَبِي قَسْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

إِذَا أَتَى الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ
يَحْتَسِبُهَا كَمَا نَكَتْ لَهُ صَدَقَةٌ .

(رواہ البخاری و مسلم)

”حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی صاحب ایمان ہمہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا (اور وہ عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا)۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَأْتِسُونَ
اللَّهُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جُهِدُ الثَّقَلِ
وَابْتِذَا بِمَنْ تَعُولُ . (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ والہ وسلم کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ صدقہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم (مردار ہو) یعنی اپنے بیوی بچوں پر۔“

فائدہ

اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم و بیش خرچ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس خرچ کرنے سے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے نیک بندوں کو دوسرے ضرورت مندوں اور مساکین و فقراء پر صدقہ کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو لوگ کارِ ثواب نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو مجبوری کا ایک تاوان، یا نفس کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اپنے اہل و عیال اور اعزہ و اقارب پر بھی لہجہ اللہ اور ثواب کی نیت سے خرچ کرنا چاہئے، اس صورت میں جو خرچ اس مد میں ہوگا وہ سب صدقہ کی طرح آخرت کے بینک میں جمع ہوگا، بلکہ دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم سے ہمارے لئے خیر و سعادت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب ہم جو کچھ اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے پر حتیٰ کہ ان کے جوتوں پر جائز حدود میں خرچ کریں وہ ایک طرح کا ”صدقہ“ اور کارِ ثواب ہوگا۔

مال خرچ کرنے کی ترتیب

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ
عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ
عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ
عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَهْلَمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَدَوَّالِيسَانِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ (یا رسول اللہ!) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے (جسے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں سوائے کہاں خرچ کروں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کر دو، اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو“ اس نے عرض کیا: ”میرے پاس ایک اور دینار ہے“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اسے اپنے اہل (یعنی بیوی ماں باپ اور دوسرے اقرباء) پر خرچ کرو“۔ اس نے کہا کہ: ”میرے پاس ایک اور دینار ہے“۔

فرمایا کہ: ”اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔“ پھر اس نے کہا کہ ”میرے پاس ایک اور دینار ہے۔“ فرمایا کہ ”اب تم اس بارے میں زیادہ جان سکتے ہو؟“ (یعنی اب اس کے بعد کے مستحق کو تم ہی بہتر جان سکتے ہو جسے اس کا مستحق سمجھو اُسے دے دو۔)

اہل قرابت پر صدقہ کی خاص فضیلت

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى
ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَهِيَ لَ.

رواه احمد و الترمذی

”سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لئے کچھ دینا صرف صدقہ ہے اور اپنے کسی عزیز قریب (ضرورت مند) کو اللہ کے لئے کچھ دینے میں دو پہلو ہیں اور دو طرح کا ثواب ہے، ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے، (یعنی حق قرابت کی ادائیگی ہے) جو بجائے خود بڑی نیکی ہے۔“

وَعَنْ مُثُومَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهَا وَلِيَدَةٌ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَتْ عَمْرًا ذَا لِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَعْطَيْتَهَا
أَخَوَا لِكَ كَانَ أَعْظَمَ لَا تُجْرِكُ (متفق علیہ)
”اور ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ
تعالیٰ عنہا بنت حارث کے بارے میں متقول ہے کہ
انہوں نے (ایک مرتبہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے زمانہ میں ایک لونڈی آزاد کی اور سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”اگر تم وہ لونڈی اپنے
ماموں کو دے دیتیں تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔“

قائدہ

مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماموں کو چونکہ ایک خدمتگار کی ضرورت
تھی اس لئے اگر تم وہ لونڈی انہیں دے دیتیں تو تمہیں صدقہ کا ثواب تو ملتا
ہی اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا۔

صدقہ میں اچھی اور پسندیدہ چیزیں دیجائیں
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ

أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَبِيبٌ قَالَ آتَسَى لِمَا نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَةُ لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْهُ تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَتَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْهُ تُحِبُّونَ. وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَى بَيْرِ حَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رواه البخاري ومسلم)

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سمجھور کے باغات کے لحاظ سے مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت ابو طلحہ انصاریؓ تھے اور انہیں اپنے باغات اور جائیدادوں میں سب سے زیادہ محبوب ”بئر و حاء“ تھا یہ ان کے ایک قیمتی

باغ کا نام تھا، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف
لے جایا کرتے تھے اور اس کا نفیس پانی (شوق سے)
نوش فرماتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی :
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
(تمہاری اور مقبولیت کا مقام تم کو اس وقت تک حاصل
نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو تم راہ خدا
میں خرچ نہ کرو) تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئے، اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
اور مجھے اپنی ساری مالیات میں سب سے زیادہ محبوب
بے روجاء ہے، اس لئے اب وہی میری طرف سے اللہ
کے لئے صدقہ ہے، مجھے اس پر امید ہے کہ آخرت
میں مجھے اس کا ثواب ملے گا، اور وہ میرے لئے ذخیرہ
ہوگا، لہذا آپ اس کے بارے میں وہ فیصلہ فرمادیں
جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالے (یعنی جو مصرف
اس کا مناسب سمجھیں معین فرمادیں) رسول اللہ صلی

اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: واہ واہ! یہ تو بڑی نفع مند اور کار آمد چاندی ہے، میں نے تمہاری بات سن لی (اور تمہارا خشاء سمجھ لیا) میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں یہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور بیچارہ بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔“

فائدہ

بعض روایات میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے خاص اقارب ابی بن کعب، نعمان بن ثابت، ہذہ ابن اوسؓ اور مہیط بن جابر رضی اللہ عنہم پر تقسیم کر دیا تھا۔

یہ باغ کس قدر قیمتی تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ایک لاکھ درہم میں خریدا تھا۔

جو راہِ خدا میں خرچ کر دیا جائے وہی باقی اور کام آنے والا ہے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا

ذَبَحُوا ضَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا
كَفْلُهَا قَالَ بَقِيَ مِنْهَا غَيْرُ كَفْلِهَا.

(رواہ الترمذی)

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بکری ذبح کی گئی (اور اس کا گوشت اللہ کے لیے تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور) آپ نے دریافت فرمایا کہ: بکری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ: صرف ایک دست اس کی باقی رہ گئی ہے (باقی سب ختم ہو گیا) آپ نے فرمایا کہ: اس دست کے علاوہ جو اللہ کے لیے تقسیم کر دیا گیا دراصل وہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے۔ (یعنی آخرت میں انشاء اللہ اس کا اجر ملے گا)۔“

صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور قصور معاف کر دینے سے آدمی بچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لئے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بامنازری بخشے گا۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَا هِيَ قَالَ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ. (رواہ احمد)

”حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بتائیے کہ صدقہ کیا ہے؟ (یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا اجر ملے والا ہے)۔ آپ نے فرمایا کہ: چند در چند (یعنی جتنا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اس کا کئی گنا اس کو ملے گا) اور اللہ کے ہاں بہت ہے۔“

قائدہ

مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جتنا صدقہ کرے گا اس کو اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسرے بعض احادیث میں دس گنے سے سات سو گنے تک کا ذکر ہے اور یہ بھی آخری حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔

”وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ“

”اس کا خزانہ الا انتہا ہے۔“

بعض حضرات نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ صدقہ کے عوض میں کئی گنا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عطا فرماتا ہے، اور اس کا صلہ جو آخرت میں عطا فرمایا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا۔

اللہ کے بندوں کا یہ عمل تجربہ ہے کہ اللہ پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے وہ اخلاص کے ساتھ جتنا اس کی راہ میں اس کے بندوں پر صرف کرتے ہیں اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا ہی میں عطا فرمادیتا ہے، ہاں اخلاص اور یقین شرط ہے۔

صدقہ کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین و توکل

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُخْدُذَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَأَيُّمُرُ

عَلَيْكَ ثَلَاثٌ لَيْتَالُ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا هَبْنِي

أَوْ صُدَّةً لِدُنْيِي . (رواه البخاری)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ تین راتیں گزرنے سے پہلے اس کو راہِ خدا میں خرچ کر دوں اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں قرض ادا کرنے کے لئے اس میں سے کچھ بھالوں۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ قَمَرٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ هَبْنِي إِذْ سَمَرْتُهُ لَعَلِّي أَتَاكُمُشِي أَنْ تَرَى لَهْ بُعَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَيْقَ يَا بِلَالُ وَلَا تَكُفُّشَ مِنْ ذِي الْمَرْءِ إِقْلَاقًا.

(رواه البيهقي في شعب الإيمان)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت بلال

کی قیام گاہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ان کے پاس چھوڑوں
 کا ایک ڈھیر ہے، آپ نے فرمایا: بلال یہ کیا ہے؟
 انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو آئندہ کے لئے
 ذخیرہ بنایا ہے (تاکہ مستقبل میں روزی کی طرف سے
 ایک گوند اطمینان رہے)۔ آپ نے فرمایا: بلال!
 کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن
 آتش دوزخ میں تم اس کی تیش اور سوزش دیکھو، اے
 بلال! جو ہاتھ میں آئے اس کو اپنے پر اور دوسروں پر
 خرچ کرتے رہو اور عرشِ عظیم کے مالک سے قلت کا
 خوف نہ کرو (یعنی یقین رکھو کہ جس طرح اس نے یہ دیا
 ہے آئندہ بھی اسی طرح عطا فرماتا رہے گا، اس کے
 خزانہ میں کیا کمی ہے، اس لئے کل کے لئے ذخیرہ
 رکھنے کی فکر نہ کرو)۔“

فائدہ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ اصحابِ صفہ میں سے تھے جنہوں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی متوکلانہ زندگی کا طریقہ اپنایا تھا ان کے
 لئے مستقبل کے واسطے غذا کا ذخیرہ کرنا بھی مناسب نہ تھا، اس لئے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی، اگرچہ عام لوگوں کے

لئے یہ بات بالکل جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو بھی اس سے روکا تھا کہ وہ اپنا سارا مال راو خدا میں خرچ کر دیں اور گھر والوں کے لئے کچھ نہ رکھیں، لیکن صحابہ میں سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب صفہ والی خالص توکل کی راہ اپنائی تھی ان کے لئے اس طرز عمل کی گنجائش نہ تھی، اس لئے آپ نے انہیں خرچ کرنے کا حکم دیا۔

صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَقْدِفُ مِثْقَالَ السُّوءِ

(رواہ الترمذی)

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔“

فائدہ

جس طرح دنیا کی مادی چیزوں جڑی بوٹیوں تک کے خواص اور اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اچھے برے اعمال اور اخلاق

کے بھی خواص اور اثرات ہیں، جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہی معلوم ہوتے ہیں، اس حدیث میں صدقہ کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں: ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی بڑی لغزش اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہو تو صدقہ اس غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ بجائے اللہ کے غضب اور ناراضی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے (یعنی صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے) دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی موت سے بچاتا ہے جس کو دنیا میں بری موت سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

قیامت کے دن صدقہ مومن کا سایہ ہوگا

وَعَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِدْقَتُهُ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ .

”اور حضرت مرثد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہؓ نے مجھ سے یہ حدیث
بیان کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ
فرماتے ہوئے سنا ”قیامت کے دن مومن کا سایہ
اس کا صدقہ ہوگا۔“

فائدہ

جس طرح سائبان دھوپ کی گرمی اور تپش سے بچاتا ہے اسی
طرح قیامت کے دن صدقہ، نجات اور آرام و راحت کا سبب ہوگا یا یہ
کہ قیامت کے دن صدقہ کو یا اس کے ثواب کو سائبان کی شکل دے کر
صدقہ دینے والے کے سر پر تان دیا جائے گا تا کہ وہ اس دن کی گرمی
سے بچ جائے۔

بھوکے پیاسے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ لَاءٍ مَرَأَةٍ مُؤْمِسَةٍ
مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبٍ يَلْهَثُ
كَأَنَّهُ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْقَعَتْهُ
بِحِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغَفَرَ لَهَا
بِذَاكَ قِيلَ إِنَّ لَنَا فِي الْجَهَنَّمَ أَجْرًا ۖ قَالَ

فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ .

(رواہ البخاری و مسلم)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدچلن عورت اس عمل پر بخش دی گئی کہ وہ ایک کنوئیں کے پاس سے گزری اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے (اور اس کی حالت ایسی ہے کہ) گویا وہ پیاس سے مر رہی جائے گا (اس عورت کے دل میں ترس آیا وہاں پانی نکالنے کے لئے رسی ڈول کچھ موجود نہیں تھا) اس نے اپنا چڑے کا موزہ پاؤں سے نکالا اور (کسی طرح اس کو) اپنی اوڑھنی سے باندھا اور (محنت مشقت کر کے) اسی کے ذریعہ کنوئیں سے پانی نکال کے اس کو پلایا، وہ عورت اپنے اسی عمل کی وجہ سے بخش دی گئی، کسی نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! کیا جانوروں کے کھلانے پلانے میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ہر حساس جانور (جس کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہو) اس کو کھلانے پلانے میں اجر و ثواب ہے۔“

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ
إِنْسَانٌ أَوْ حَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ
صَدَقَةٌ. (رواه البخاری و مسلم)

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: جو
مسلم بنہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس
درخت یا اس کھیتی سے جو پھل اور جو دائہ کوئی انسان یا
کوئی پرندہ یا کوئی چوپایہ کھائے گا وہ اس بنہ کے لئے
صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔“

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ
أَنْ تُشْبَعَ كَهْلًا جَاهِلًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي
مُشْعَبِ الْإِيمَانِ).

”اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”ایک (بہترین صدقہ) یہ بھی (ہے کہ کسی جاہل اور
کا جو بھوکا ہو پیٹ بھرا جائے۔“

فائدہ

مطلب یہ ہے کہ کوئی جانتدار، خواہ مسلمان ہو، یا کافر اور خواہ جانور
ہو اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا ایک بہترین صدقہ ہے ہاں اس حکم سے وہ
موذی جانور مستثنیٰ ہیں جن کو مار دالنے ہی کا حکم دیا گیا ہے یعنی سانپ وغیرہ
کو کھلانا پلانا اچھا اور مناسب نہیں ہے۔

مرنے والوں کی طرف سے صدقہ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
أَمْرِي أَقْبِلْتُ نَفْسَهَا وَأَخْطَيْتُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ
نَصَلْتُ فَبَلَّ لَهَا أَجْرٌ إِنَّ نَصَلْتُ عَنْهَا ؟
قَالَ نَعَمْ. (رواه البخاری و مسلم)

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا کہ: میری والدہ کا بالکل
اچانک اور دفعۃً انتقال ہو گیا اور میرا گمان ہے کہ اگر
وہ موت واقع ہونے سے پہلے کچھ بول سکتیں تو وہ
ضرور کچھ صدقہ کرتیں، تو اب اگر میں ان کی طرف
سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے

”گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ہاں پہنچ جائے گا۔“

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ
عَبَادَةَ تُوِفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوِفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا
أَيْتَمَّمُهَا نِسْءٌ أَنْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا قَالَ نَعَمْ
قَالَ فَيَأْتِي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافِ
صَدَقَ عَلَيْهَا. (رواه البخاری)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ
کا انتقال ایسے وقت ہوا کہ خود سعد موجود نہیں تھے
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک
عزوہ میں گئے ہوئے تھے، جب ان کی واپسی ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
انہوں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ میری عدم
موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اگر میں
ان کی طرف سے صدقہ کروں، تو کیا وہ ان کے لئے
نفع مند ہوگا) اور ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں

بچے کا انہوں نے عرض کیا: تو میں آپ کو گواہ
بناتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ خراف اپنی
مرحومہ والدہ کے لئے صدقہ کر دیا۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ
عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

(رواہ ابن جریر فی تہذیب الآثار)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: حضرت میرے والد
کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترکہ میں کچھ مال
چھوڑا ہے اور (صدقہ وغیرہ کی) کوئی وصیت نہیں کی
ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا
یہ صدقہ ان کے لئے کفارہ سیئات اور مغفرت و نجات
کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: ہاں! (اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے)۔“

فائدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حدیثوں میں (اور ان

کے علاوہ بھی بہت سی حدیثوں میں جو کتب حدیث کے مختلف ابواب میں مروی ہیں) یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ صدقہ وغیرہ جو قابل قبول نیک عمل کسی مرنے والے کی طرف سے کیا جائے یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے تو وہ اس کے لئے نفع مند ہوگا اور اس کو اس کا ثواب پہنچے گا۔

گویا جس طرح اس دنیا میں ایک آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کو دے کر اس کی خدمت اور بندہ کر سکتا ہے اور وہ بندہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی صاحب ایمان اپنے مرحوم ماں باپ یا کسی دوسرے مومن بندہ کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو آخرت میں نفع پہنچاتا اور اس کی خدمت کرنا چاہے تو مندرجہ بالا حدیثوں نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

پس مرنے والوں کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی و احسان کا ایک طریقہ ان کے لئے دعا و استغفار کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، یا اسی طرح ان کی طرف سے دوسرے اعمال خیر کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے۔

کتنا عظیم فضل و احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس راستے سے ہم اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیز و اقارب اور دوستوں محسنوں کی

خدمت ان کے مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے ہمسایے اور تجھے ان کو برا بھلا بھیج سکتے ہیں۔

ایصال ثواب کیلئے کنواں کھدوانا بہترین صدقہ ہے

و عن سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ قال
یا رسول اللہ! اُمّ سعد ماتت فأی الصدقة
الفضل قال الماء فحفروا بئرا وقال هذه لأم
سعد. رواه.... أبو داود والبیہقی.

”اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ (میں نے) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ: ”یا رسول اللہ! ام سعد (یعنی میری ماں) کا انتقال ہو گیا ہے (ان کے ایصالِ ثواب کے لئے) کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”پانی“ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر) کنواں کھودا اور کہا کہ یہ ام سعد (یعنی میری ماں) کے لئے صدقہ ہے۔“

فائدہ

ہوں تو خدا لے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بندہ کے حق میں خدا کی

نعمت ہے لیکن انسانی زندگی میں پانی کی جواہیت ہے اس کے پیش نظر بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ خدا کی ان بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جن کے بغیر انسانی زندگی کی بقاء ممکن نہیں پھر مخلوق خدا کے لئے اس کی ضرورت اتنی وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ قدم قدم پر انسانی زندگی اس کے وجود اور اس کی فراہمی کی محتاج ہوتی ہے چنانچہ کیا دنیا اور کیا آخرت سب ہی امور کے لئے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر ان شہروں اور علاقوں میں پانی کی اہمیت کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے جو گرم ہوتے ہیں، جہاں پانی کی فراہمی آسانی سے نہیں ہوتی اسی لئے آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”پانی“ کو بہتر صدقہ ارشاد فرمایا کہ اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ پانی کے حصول کا ہر ذریعہ خواہ کنواں ہو یا غل و تالاب، بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ ذریعہ موجود رہتا ہے اس کو قائم کرنے والا خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے۔

کماؤ اور صدقہ و خیرات کرو

وَمِنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا لِمَ لَمْ
يَجِدْ قَالَ لَيْسَ مَعَهُ بِإِذْيِهِ لِيَنْفَعُ نَفْسَهُ

وَيَصَّدَّقُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا وَلَمْ يَفْعَلْ
قَالَ لِيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَدْحُورُ فَإِنْ
لَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ قِنَا خُرْبًا خَيْرٌ فَإِنْ لَمْ
يَفْعَلْ قَالَ فَهَمِيكَ عَنِ الشُّرِّ فَإِنَّهُ لَه
جِدَّةٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: ”(صحیفہ الہی کے ذکر کے پیش نظر) ہر مسلمان
پر صدقہ لازم ہے“ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے (یہ سن
کر) عرض کیا کہ: ”اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے
کے لئے کچھ ہو ہی نہیں؟ (تو وہ کیا کرے) آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایسے شخص کو
چاہئے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعہ مال و
درکائے اور (اس طرح) اپنی ذات کو (بھی) بے
قائدہ پہنچائے اور صدقہ و خیرات بھی کرے۔“
صحابہؓ نے کہا: ”اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا
ہو (کہ محنت مزدوری کر کے کما سکے یا کھا کہ: ”
اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا: ”اسے چاہئے کہ وہ (جس طرح بھی

ہو سکے) ممکن و عاجتہ کی مدد کرے۔“ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپؐ نے فرمایا: اسے چاہئے کہ وہ (دوسروں کو) نیکی و بھلائی کی ہدایت کرے۔“ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر اسے چاہئے کہ وہ (خود اپنے نیکی یا دوسروں کو) برائی (تکلیف) پہنچانے سے روکے اس کے لئے یہی صدقہ ہے (یعنی اسے صدقہ کا ثواب ملے گا)۔

فائدہ

”برائی پہنچانے“ سے مراد یہ ہے کہ نہ تو خود کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے تکلیف اور ایذا پہنچائے اور اگر اس کے امکان میں ہو تو ان لوگوں کو بھی روکے جو دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں اسی مضمون کو کسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے۔

ع: مرا بخیر تو امید نیست بدعروسان!

نفلی صدقہ کی چند اور صورتیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّم عَلٰی کُلِّ یَوْمٍ
تَطْلُعُ فِیْہِ الشَّمْسُ یَعْدِلُ بَیْنَ الْأَثْنِیْنِ صَدَقَۃٌ
وَّیُعِیْنُ الرَّجُلَ عَلٰی ذَاۓِیۃٍ فَمَحْمِلٌ عَلَیْہَا
أَوْ تَرْفَعُ عَلَیْہَا مَتَاعَہُ صَدَقَۃٌ وَالْکَلِمَۃُ الطَّیْبَۃُ
صَدَقَۃٌ وَ کُلُّ خَطْوَۃٍ یَّحْطُوْہَا اِلَی الصَّلَاۃِ
صَدَقَۃٌ وَ یُمِیْطُ الْاَذٰی عَنِ الطَّرِیْقِ صَدَقَۃٌ .
مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ .

”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان
کے بدن میں جو مفاصل (جوڑ) ہیں ان پر (یعنی ان
کی طرف سے) ہر روز صدقہ دینا لازم ہے اور دو
آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے کسی
انسان کی اس طور پر مدد کرنا کہ اس کے جانور پر اسے
سوار کرادینا یا اس کا مال و اسباب رکھوادینا بھی صدقہ
ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، ہر وہ قدم جو نماز کے
لئے رکھا جائے وہ بھی صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف
وہ چیز کو ہٹادینا بھی صدقہ ہے۔“

فائدہ

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو مفاصل (

جوڑ) پیدا کئے ہیں اس میں بھی چوں کہ اس کی حکمتیں اور اس کی بے شمار نعمتیں یہاں ہیں لہذا ان کے شکرانہ میں ہر روز انسان پر صدقہ لازم ہے۔

سائل کو واپس لوٹانے سے بہتر ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے

وَعَنْ أُمِّ مُجَبَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْكِينِ لَيَقِفُ عَلَيَّ بَابِي
حَتَّى أَسْتَحْيِي فَلَا أَجِدُ فِيَّ بَيْتِي مَا أَذْفَعُ فِي
يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَمَلَمْ أَذْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظَلَمْنَا مُحَرِّقًا
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا
خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

”حضرت امّ مجبّد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی سائل میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے (اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے) تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتی جو اس

کے ہاتھ میں دے دوں؟“ رسول کریم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم نے فرمایا کہ: اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ
دید و خواہ وہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“
(احمد، ابوداؤد، ترمذی) اور امام ترمذی نے فرمایا ہے
کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

فائدہ

اِس حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے صدقہ و خیرات کے بارے
میں یہ حکم گویا بطور مبالغہ ارشاد فرمایا کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس کرنے سے
بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا جائے خواہ وہ کتنی ہی
حقیر اور کم تر چیز کیوں نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کیسے صدقہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس
کے برکات ہمارے لئے مقدر فرمائے۔ (آمین)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

عشرۂ ذی الحجہ کے فضائل و احکام

اقادات

مدیر الوقت دیر شریعت

حضرت مولانا عجلدوا احد صاحب

محمد رشید

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی

خلیفہ بغداد

مرسٹ ڈائریکٹر ان سجاد الدین الیوی

ترتیب و تزئین

عاصم عبداللہ

کراچی ڈائریکٹ کراچی

جایزہ محمدیہ شاہ فیصل کالونی 2 کراچی 75230

0333-2124384

عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت کیجئے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ
أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ
أَيَّامِ الْعَشْرِ، فَاتَّكِبُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ،
وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ. (الطبرانی)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظیم والا کوئی دن نہیں اور نہ ان
دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے لہذا تم ان
دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده على ما انعم و علمنا ما لم
نعلم و الصلوة على افضل الرسل و اکرم
و على آله و صحبه و بارک و سلم اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

و الفجر و لیل عشر و الشفع و التور و الیل
اذ ایسر۔ (سورة الفجر ۱، ۲)

”تم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور طاق کی
اور جفت کی۔“

آج کی نشست میں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی اہمیت فضیلت اور

پھر اعمال ذی الحجہ کے فضائل و مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔

ذی الحجہ کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، احادیث مبارکہ میں ماہ ذی الحجہ کے شروع کے دس دن دین اسلام میں بڑی اہمیت کے دن ہیں اور اسکی راتیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان ایام میں عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن مجید کے خصوصی فضائل مذکور ہیں۔

عشرہ ذی الحجہ سے متعلق جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اکثر مفسرین نے دلیل عشر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔

مسند احمد میں روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ ”عشر“ سے مراد عید الاضحیٰ کے دس دن ہیں، اور وتر سے مراد ”عزفہ“ کا دن ہے اور ”شفیع“ سے قربانی کا دن مراد ہے،

عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت

جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے سات دنوں میں جمعہ کو، اور سال کے بارہ مہینوں میں رمضان المبارک کو، اور پھر رمضان کے تین عشروں میں عشرہ اخیرہ کو خاص فضیلت بخش ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کو بھی

فضل و رحمت کا خاص عشرہ بتایا ہے۔ ان دنوں میں بندے کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اس کی بڑی قیمت ہے۔

عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال کی فضیلت

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْمَلُ الصَّالِحَ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . وَآهُ الْبَخَارِيُّ.

”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا خدا کے نزدیک ان دس دنوں (ذی الحجہ کے پہلے عشرہ) سے زیادہ محبوب ہو۔“ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا (ان ایام کے علاوہ دوسرے

دنوں میں) خدا کی راہ میں جہاد کرنا بھی (ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر) نہیں ہے فرمایا ہاں اس شخص کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ (خدا کی راہ میں لڑنے) نکلا اور پھر واپس نہ ہوا (ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے)۔“

فائدہ

اس حدیث مبارکہ میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتلائی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دس دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں، سال کے تمام دنوں میں ان دس دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب و مقبول ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں،

البتہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں جان و مال سب خدا کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ خدا کے نزدیک ان دس دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے کیونکہ ثواب نفس کشی و مشقت کے بغیر ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کی

رہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ ؟

چونکہ رمضان کے نیک اعمال کی بھی بہت زیادہ فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی مراد یہ ہو کہ ان دس دنوں کے نیک اعمال ایام رمضان کے نیک اعمال کے علاوہ دوسرے دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ یا یہ کہ رمضان کے نیک اعمال اس حیثیت سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ ان دنوں میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ برگزیدہ و مقدس ترین شب یعنی لیلۃ القدر بھلی رمضان ہی میں آتی ہے یا یہ کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور با عظمت و فضیلت والا دن یعنی ”عرقہ“ انہیں دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہیں ایام میں ادا ہوتے ہیں۔“

عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتوں کی فضیلت

یہ عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوا، اور دس ذی الحجہ پر جس کی انتہا ہے، یہ سال کے بارہ مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور پارہ عم میں یہ جو سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ قسمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور صرف سات مقام پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔

قسم تاکید کیلئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر حجت پوری ہو جائے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم چونکہ عربوں کی زبان پر نازل ہوا ہے اور عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی کلام اور بیان اس وقت تک فصیح و بلیغ نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ اس میں قسمیں نہ ہوں، اسی لئے قرآن پاک میں بھی قسم کھائی گئی ہیں کہ فصاحت عرب کی یہ قسم بھی رہنے نہ پائے۔

الغرض محاطین کو پختہ وثوق اور یقین دلانے کیلئے کلام کو قسم کیساتھ شروع فرمایا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لئے قطعاً قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت و عظمت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفجر

میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، اس سے لے کر دس راتوں کی عزت، عظمت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔

عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی فضیلت

اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان دس ایام کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان دس دنوں میں محبوب ہیں۔ خواہ وہ عبادت نفل نماز ہو، ذکر یا تسبیح ہو، یا صدقہ خیرات ہو۔ (صحیح بخاری، کتاب العیدین، باب فضل العمل فی ایام التشریق، حدیث ۹۶۹)

عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت کیجئے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَكْبَرُ مِنْهُنَّ اللَّهُ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، فَكَبِّرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ. (الطبرانی)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظیم والا کوئی دن نہیں اور نہ ان
دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے لہذا تم ان
دنوں میں تسبیح، تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔“

فائدہ

تسبیح، تہلیل، تکبیر، اور تحمید دینی زبان کے خاص الفاظ ہیں۔
تسبیح سے سبحان اللہ کہنا، تہلیل سے لا الہ الا اللہ
کہنا، تکبیر سے اللہ اکبر کہنا، اور تحمید سے الحمد للہ کہنا مراد ہے، یہ
بہت مبارک کلمات ہیں، احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے
ہیں، ایک حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
صحابہ کرامؓ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ اُحد
پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
اس کی کون طاقت رکھتا ہے (کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل
کرے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے
صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اس کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا سبحان
اللہ کا ثواب اُحد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب اُحد پہاڑ

سے زیادہ ہے، الحمد للہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، (مجمع الزوائد)

ایک دوسری حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے سو عربی غلام آزاد کیئے اور الحمد للہ سو مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے سو گھوڑے مع سامان وغیرہ جہاد میں سواری کے لئے دے دیئے ہیں۔ اور اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے سوانٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے اور لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا کہ تمام آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔
(رواہ احمد)

اس لئے ان مبارک ایام میں بہت ہی اہتمام سے ان مذکورہ کلمات کو بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے اور استغفار و درود شریف کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔

عشر ذی الحجہ میں دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی فضیلت

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام
احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من ہشردی
الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ
وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر
(مجمع الزوائد)

”حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا
نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی
الحجہ سے زیادہ پسند ہو، (کیونکہ) عشرہ ذی الحجہ میں سے
ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے
اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت
کے برابر ہے۔“

فائدہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے بقرعید کے
شروع کے دس دنوں کی کتنی عظیم الشان فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی
مخلص ان دنوں میں ایک روزہ رکھے تو ایک سال کے روزے رکھنے
کا ثواب ملے، دو روزے رکھے تو دو سال کے روزوں کے
برابر ثواب ملے، اگر کوئی مرد خدا اور آخرت کا حریص، دسویں تاریخ

کو چھوڑ کر باقی پورے نو دن کے روزے رکھ لے تو اس کو نو سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے یہ تودن کی فضیلت ہوئی اور شب کی فضیلت یوں سمجھنا چاہیے کہ اول تو رمضان المبارک میں شب قدر مل جانا کوئی یقینی نہیں، پھر مل جائے تو وہ صرف ایک ہی شب کی فضیلت ہے لیکن یہاں اس عشرے کی ہر شب میں جاگ کر ہر شخص شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور شب قدر کا ثواب ہزار مہینوں سے بہتر جلا یا گیا ہے جن میں تقریباً تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں تو گویا شب قدر میں عبادت کرنا تیس ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، اب ان دس دنوں کی راتوں میں عبادت کر کے ہر شخص یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے۔

وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،

آخرت کی کمائی کرنے والے آئیں اور اپنے جوہر دکھلائیں۔

تنبیہ: یہ روزوں کی فضیلت نو دن کے روزوں کی ہے کیونکہ

دسویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔

ذی الحجہ کی دو خاص عبادتیں

اور ان ایام کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں

جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جاسکتیں۔ ان کی انجام

دہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا ہے، ایک حج دوسری قربانی۔

یہ دونوں ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جاسکتی۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ جب چاہے نقلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلاً نماز پانچ وقت کی فرض ہے، لیکن اسکے علاوہ جب چاہے نقلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، رمضان میں روزہ فرض ہے، لیکن نقلی روزہ جب چاہے رکھیں۔

زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن نقلی صدقہ جب چاہے ادا کر دیں۔ لیکن یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دن بھی اور وقت بھی مقرر فرما دیا ہے۔

ان ایام اور اوقات کے علاوہ دوسرے ایام اور اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی شمار نہیں ہوگی۔

پہلی عبادت حج ہے

حج ایک اہم جانی و مالی عبادت ہے، اس کے ایام بھی مخصوص، اسکا طریقہ کار بھی مخصوص، اسکا لباس بھی مخصوص ہے، جنگلوں بیابانوں میں ان مخصوص طریقہ کار کو ادا کرنے کا نام حج ہے، یہ عشق و محبت والی عبادت ہے جو ۸/ ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہے اور ۱۲/ ذی الحجہ کو تکمیل کو پہنچتی ہے۔

حج کے ارکان میں مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا وغیرہ یہ ارکان و اعمال ایسے ہیں کہ اگر انہی ایام میں انجام دیے جائیں تو عبادت ہے اور دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں جا کر دس دن بھی ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ جمرات سال بھر کے بارہ مہینے منیٰ میں کھڑے ہیں۔ لیکن دوسرے ایام میں کوئی شخص جا کر ان کو ٹنگریاں مار دے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ تو حج جیسی اہم عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان ہی ایام کو مقرر فرمادیا ہے کہ اگر افعال حج ان ایام میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی، اور اس پر ثواب ملے گا۔

دوسری عبادت قربانی ہے

قربانی کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے تین دن یعنی دس گیارہ اور بارہ تاریخ مقرر فرمادی ہیں۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان تین دنوں کے سوا کسی اور دن میں انجام نہیں پاسکتی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان

البارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، لیکن کچھ اور اجمال خاص طور پر ان ایام میں مقرر کر دیئے گئے ہیں، ان کا بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

چاند دیکھ کر بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَوَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يَتَصَحَّى فَلَا يَأْخُذْ شَعْرًا وَلَا يَقْلَمَنَّ ظَفْرًا. (رواه مسلم)

”اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے (یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے) اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہئے کہ اب قربانی کر لے تک نہ اپنے سر کے بال منڈے نہ کترے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے بلکہ بدن کے کسی حصے کے بھی بال نہ کاٹے اور نہ ناخن کاٹے“

(لیکن یہ یاد رہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے اگر کوئی اسکا اہتمام نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑیگا۔)

فائدہ

ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے، یہ وہ حکم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔

حجاج کیساتھ تھوڑی سے شبابہت اختیار کرنا

بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر ہال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمد للہ اس وقت اس عبادت سے بہرہ اندوز ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس وقت وہاں یہ حال ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے۔ جو چاروں طرف سے فرزندانِ توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے ہر لمحے ہزاروں افراد اطرافِ عالم سے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اور بیت اللہ کے

ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی ہے، ان حضرات کے لئے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو وہ بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائیں، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کر دیں۔ مثلاً یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، منہ نہیں ڈھانپ سکتے وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں، اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مورد بنانے کے لئے یہ فرمادیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کرلو۔ تھوڑی سی ان کی شبابہت اپنے اندر پیدا کرلو اور جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو، یہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شبابہت پیدا کر دی جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں، تاکہ وہ رحمتیں جو ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں

اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے عطا کر دیا جائے۔ (انشاء اللہ مشابہت کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے محرومی نہ ہوگی۔)

یوم عرفہ کے روزہ کی اہمیت

عن ابی قحاصہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیام یوم عرفہ ایسی اجتنب علی اللہ ان یکفر السنۃ الّتی بعدہ و السنۃ الّتی قبلہ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو قحاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔“

فائدہ

یہ ایام اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے

اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنا بھی ان ایام میں نیک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور نو ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لئے حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا جو حجاج کیلئے بڑا اہم دن ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرشتو دیکھو! میرے بندے آئے ہیں غبار آلود، پریشان حال، پرانگندہ بال اور جسموں کو تھکایا ہوا تم گواہ رہو میں نے انہیں بخش دیئے اور ہمارے لئے خاص اس نویں تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روز رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

تنبیہ: بعض جگہ پر اس دن کچھ لوگ اپنے اپنے علاقہ میں بستی سے باہر میدان میں جمع ہو کر اہل عرفات کی مشابہت اختیار کر کے ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں یہ بالکل بے اصل بات ہے اور بدعت ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں
یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو دین کا کما حقہ

علم نہیں رکھتے تو اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے اس سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سال پہلے کے گناہ تو معاف کر دیئے اور ایک سال آئندہ کے بھی گناہ معاف فرما دیئے تو پھر سال بھر کے لئے چھٹی ہو گئی، جو چاہیں کریں، سب گناہ معاف ہیں، خوب سمجھ لیجئے جن جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، مثلاً وضو کرنے میں ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لئے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

یاد رکھیے! اس قسم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ مغیرہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے بخش دیں وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا، معاف نہیں ہوں گے۔ اور پھر توبہ سے بھی

وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔

اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے مثلاً کسی کا حق دہالیا ہے۔ کسی کا حق مار لیا ہے کسی کی حق تلفی کر لی ہے تو اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کرا لے۔ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، وہ صغیرہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہیں، خوب یاد رکھئے۔

شب بقر عید کی فضیلت

عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلتی العیدین محاسباً لله لم یمت قلبه يوم تموت القلوب (ابن ماجہ)
”حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں (یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ) کی راتوں کو ثواب کا تین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔“

فائدہ

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان

راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رکھے اور ذکر و تسبیح، صلا و تحی، نیکیوں کی محبت و ہم نشینی میں اس وقت کو پورا کرے، یہ سب کارہائے خیر ہیں اور عبادت میں ان راتوں کو گزارے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ

”ان راتوں میں عبادت کر لے والے کا دل مردہ

نہ ہوگا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور دہشت و گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے اور ان کی نشہ کی سی کیفیت ہوگی، حالانکہ انہیں نشہ قطعاً نہ ہوگا لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی، ایسے قیامت خیز دن میں حق تعالیٰ شائد، اس بندہ کو پر خیم اور باسعادت زندگی بخشیں گے، خوف و دہشت کا دور دور کوئی نشان نہ ہوگا، ہر بھلائی اس کے قدم چومے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برسی ہوگی اور وہ بہت پر لطف اور پر مسرت زندگی میں مگن ہوگا۔

حق تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، اس لئے عید الاضحیٰ کی شب بڑی مبارک اور بامسعدت رات ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی قدر دانی کیجا ہے کہ اس رات کو کثرت ذکر اللہ

اور درود شریف میں اور دیگر عبادات میں لگ کر گزارنی چاہیے۔

ساری رات نہ جاگ سکے تو جتنی رات آسانی سے جاگ کر عبادت کر سکے اتنا ہی کر لے کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو ضرور ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرے اور درمیان میں جتنی دیر ذکر و عبادت کر سکے کرے پھر سو جائے، اتنا کرنے پر بھی امید ہے حق تعالیٰ محروم نہ فرمائیں گے،

پانچ مبارک راتیں

وروی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیلالی

الخمیس، ووجبت له الجنة لیلة الترویة و لیلة

صرفة و لیلة الضحرو لیلة الفطر و لیلة النصف

من شعبان، (الاصبہانی)

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے

کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص

نے (ذکر و عبادت کے ذریعہ) پانچ راتیں زندہ رکھیں

اس کے لئے جنت واجب ہوگی، (وہ پانچ راتیں یہ

ہیں) آٹھ ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، عید النحر کی رات، عید الفطر کی رات، اور چند راتیں شعبان کی رات۔

فائدہ

یوں تو عشرہ ذی الحجہ کی ساری راتیں بڑی مبارک اور بڑی فضیلت والی ہیں جیسا کہ پچھلی احادیث میں ان کی فضیلت بیان ہوئی، یہ ساری راتیں ایسی عظمت والی ہیں کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الفجر میں ان راتوں کی قسم کھائی ہے، پھر ان تمام راتوں میں ذی الحجہ کی آٹھویں نویں اور دسویں تاریخ کی راتیں اور بھی زیادہ اہم اور فضیلت والی ہیں، ان راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شب بیدار اور شب عید الفطر میں بھی حق تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں لگا رہے تو ایسے شخص کی اس محنت کا بدلہ اور صلہ حق تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف جنت ہے۔

سال بھر کی سینکڑوں راتوں میں صرف ان پانچ راتوں میں جاگنا اور عبادت میں لگنا کوئی بہت زیادہ کٹھن اور مشکل کام نہیں ہے، دنیا کے معمولی معمولی نفع اور فائدہ کے لئے ہم بیسیوں راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں، چنانچہ چوکیداری کرنے والے چند پیسوں کی

خاطر ساری رات جاگتے ہیں، کپڑا بننے والی ملوں میں ملازم تمام رات ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، غور کرنے سے اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں مل جائیں گی تو کیا آخرت کے ہولناک دن سے بچنے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنے اور مقامِ جنت پانے کے لئے ہم نہیں جاگ سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، تو فوراً کمر بستہ ہو جائیے، نفس و شیطان کا مقابلہ کیجئے اور ان قیمتی راتوں کو ضائع اور برباد نہ کیجئے، ذکر و تسبیح عبادت و طاعت اور دیگر کارہائے خیر سے جہاں تک ہو سکے ان مبارک راتوں کو زندہ رکھیے!

مبارک راتوں کی ناقدری مت کیجئے

مگر افسوس ہم نے ان سب برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے اور نہ صرف محروم، بلکہ اس مبارک شب کو طرح طرح کی لغویات، فضول باتوں، لالچنی کاموں اور طرح طرح کے گناہوں میں گزارا جاتا ہے۔

بعض لوگ یہ مبارک رات مختلف کھیلوں میں مصروف ہو کر گزار دیا کرتے ہیں، مثلاً شطرنج، چوسر، لوڈو، کیرم بورڈ اور دیگر جدید ہارجیت والے کھیلوں میں، جن میں شطرنج اور چوسر تو حرام ہی ہیں اور باقی کھیل بھی شرائطِ جواز مفقود ہونے کی بناء پر ناجائز ہیں۔

بالفرض کوئی کھیل اگر جائز بھی ہو تب بھی یہ مبارک رات
لہو لعب کیلئے نہیں، عبادت و طاعت کیلئے ہے اس کو عبادت ہی میں
مشغول رکھنا چاہیے، جائز اور مباح کھیلوں سے بھی اجتناب
کرنا چاہیے۔

بعض لوگ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ، چمک
دمک، خریداروں کی کثرت دیکھنے کے لئے بازاروں میں تفریح
کرتے ہیں اور اس طرح رات کا اکثر و بیشتر حصہ ضائع کر دیتے ہیں
جبکہ بازار روئے زمین پر حق تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بدتر
اور مبغوض ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ بازار اکثر گناہوں کا اور بڑے
بڑے گناہوں کا مرکز ہیں، اس لیے بازار میں تو تمام گناہوں سے
بچتے ہوئے ضرورت کے وقت، بقدر ضرورت ہی جانا چاہئے
، تو بلا ضرورت بازاروں میں تفریح کرنے والے بھی طرح طرح کے
گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح اس مبارک رات میں
بچائے کچھ حاصل کرنے کے اور گناہوں میں مشغول ہین، یہ بہت
بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔

بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس شب کی عظمت
و فضیلت ہی کا علم نہیں، اس لیے وہ کبھی اس رات میں ذکر و عبادت

اور تسبیح و مناجات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس طرح وہ اپنی جہالت و نادانی سے بیسیوں راتیں گنوا چکے ہیں اور ان کی اس جہالت نے، انہیں آخرت کے ثواب عظیم سے محروم کیا ہوا ہے جو بڑے ہی خسارہ کی بات ہے، اگلی جہالت نے انہیں کتنی بڑی سعادت اور نیکیوں سے محروم کر دیا ہے دنیا کی معلومات اسکے کاروبار کی معلومات تو ہم خوب رکھتے ہیں پر لیکن دین کی معلومات پر اتنے پیچھے کہ نقصان پر نقصان ہو رہا ہے کوئی فکر نہیں، ہائے افسوس!

بعض لوگ جنہیں اس رات کی عظمت و فضیلت کا علم ہے، دین اور علم دین سے انکی نسبت ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اگر کوئی غلطی سے انہیں اس طرف توجہ دلا دے تو فوراً یہ جواب ملتا ہے کہ ”اس رات میں جاگنا کوئی فرض و واجب نہیں۔“ بیشک اس رات میں جاگنا اور عبادت وغیرہ کا اہتمام کرنا فرض و واجب نہیں لیکن کیا یہ عقلمندی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں کی اہمیت و فضیلت ذکر فرمائی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جائے اور توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق بنایا جائے ایسے لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔

بعض تاجر اس رات میں دنیاوی مصروفیت کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھا لیتے ہیں اور اس میں اس قدر منہمک اور مصروف ہوتے ہیں کہ بسا اوقات اس دُھن میں فرض نمازیں بھی قربان ہو جاتی ہیں۔

اور عظیم رات کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں جو بہت افسوس کی بات ہے بہت ہی مجبوری ہے تو ایسے مجبور شخص کیلئے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم عشاء کی نماز اور باجماعت ادا کرے اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجہ میں انشاء اللہ یہ بھی محرومی سے بچ جائیگا اور اس شب کی فضیلت کچھ نہ کچھ حاصل ہو ہی جائیگی لیکن دل میں عداامت اور شرمندگی بھی رہے اور اللہ سے دل ہی دل میں توبہ واستغفار کرتا رہے کہ اے اللہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ غلط کام ہو رہا ہے تو مجھے معاف فرما دے، انشاء اللہ اسکی یہ عداامت بہت کام آئیگی۔

رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی آسان صورت

خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن اور ان کی راتیں بڑی مبارک ہیں اور آخرت کمانے کا بہترین میزن ہیں، بندہ مومن جس کی زندگی کا مقصد صرف حق تعالیٰ کی رضا اور حصول جنت ہے، اس کے لئے یہ بہت ہی نا دور موقع

ہے جو حق تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے، ان ایام اور مبارک لیل و نہار کو بے حد غنیمت سمجھا جائے اور ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت، ذکر و تلاوت، تسبیح و مناجات اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرے، اور زیادہ نفعی عبادت و طاعت نہ کر سکے تو کم از کم گناہوں سے تو اپنے کو دور ہی رکھے اور تمام رات کوئی نہ جاگ سکے تب بھی کچھ حرج نہیں، آسانی اور بٹاشت کیساتھ جتنی دیر جاگ کر عبادت کر سکے اتنا ہی کر لے اور ادنیٰ درجہ میں اتنا تو ضرور ہی کر لیا جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت مع تکبیر اولیٰ کے ادا کرے اور درمیان میں کسی وقت، اگر شب کا آخری حصہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تھوڑی دیر عبادت کر کے دعا اور مناجات کرے، اللہ تعالیٰ سے اس شب کی رحمتیں اور برکتیں مانگے اور توبہ و استغفار کرے حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے قوی امید ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور کمزور بندوں سے اتنا بھی قبول فرمائیں گے اور محروم نہ فرمائیں گے۔

تکبیر تشریق کے احکام

تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟

تکبیر تشریق:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ

اَكْبَرُ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ.

کو کہتے ہیں۔

تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھیں

مرفہ کا دن یعنی ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی فجر سے ذی الحجہ کی تیرہ تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد فوراً متوسط بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ البتہ عورتیں یہ تکبیر آہستہ آواز سے کہیں تاہم حساب سے یہ کل بیس نمازیں ہوتی ہیں جن کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے اور ان پانچ دنوں کو جن میں یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں ”ایام تشریق“ کہتے ہیں (در مختار) یہ تکبیریں ہر شخص پر واجب نہیں ہیں ان کے واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔

تکبیر تشریق واجب ہونے کی شرطیں

تکبیر تشریق واجب ہونے کے لئے درج ذیل تین شرطیں ہیں اگر یہ تینوں شرطیں کسی شخص میں موجود ہوں تو ایام تشریق میں اس پر تکبیر تشریق واجب ہے، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے

تو تکبیر تشریق واجب نہیں۔ (ہدایہ)

۱۔ مقیم ہونا، مسافر پر تکبیر تشریق واجب نہیں۔

۲۔ شہر ہونا، گاؤں، گوشہ والوں پر تکبیر تشریق واجب نہیں۔

۳۔ جماعت مستحبہ کا ہونا، اکیلے نماز پڑھنے والوں پر اور تھا

عورتوں کا باجماعت نماز ادا کرنے سے ان پر تکبیر تشریق واجب نہیں۔

شرائط کی ضروری تشریح

پہلی شرط کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کسی جگہ مقیم ہوں جیسے اپنے وطن اصلی میں ہوں یا مسافر نے کسی جگہ جہاں اقامت کی نیت معتبر ہوتی ہو کم از کم پندرہ دن قیام کی نیت کر لی ہو اور باقی دو شرطیں بھی موجود ہوں تو اس پر ایام تشریق میں تکبیر تشریق واجب ہے، مسافر شخص پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے خواہ وہ الگ نماز پڑھے یا اپنے ہی جیسے کسی مسافر امام کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کرے اور اگرچہ یہ مسافر یا مسافروں کی جماعت کسی شہر میں ہو اور اپنی جماعت کریں، ان پر بہر حال تکبیر تشریق واجب نہیں، البتہ اگر یہ مسافر یا مسافرین کسی مقیم امام کی اقتداء میں شہر یا قصبہ میں نماز باجماعت ادا کریں تو پھر ان پر بھی امام کے تابع ہو کر تکبیر تشریق

واجب ہو جائے گی۔

دوسری شرط کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جمعہ و عیدین کیلئے شہر یا قصبہ ہونا شرط ہے، کسی چھوٹے گاؤں کوٹھ میں جمعہ و عیدین جائز نہیں، اس لئے ان کے باشندوں پر تکبیر تشریق بھی ایام تشریق میں واجب نہیں، اگرچہ گاؤں والے اپنی فرض نماز باجماعت ادا کریں، البتہ اگر یہ لوگ کسی شہر یا قصبہ میں آ کر مقیم امام کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کریں تو امام کے تابع ہو کر ان پر بھی تکبیر تشریق واجب ہو جائے گی۔

تیسری شرط کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا دو شرطوں کے ساتھ تکبیر تشریق واجب ہونے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایام تشریق میں جن جن فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے ان فرض نمازوں کو باجماعت ادا کیا گیا ہو اور وہ جماعت بھی مستحب جماعت ہو، مکروہ جماعت نہ ہو، مثلاً کسی مرد امام کی اقتداء میں باجماعت وہ فرض ادا کیا گیا ہو تو اس جماعت کے شریک تمام مقتدیوں پر امام سمیت تکبیر تشریق واجب ہوگی، لیکن اگر باوجود پہلی دو شرطوں کے پائے جانے کے کسی شخص نے ایام تشریق کی فرض نمازیں کل یا بعض بغیر جماعت کے تنہا ادا کیں تو اس پر تنہا ادا کی جانے والی نمازوں کے

بعد تکبیر تشریق واجب نہیں ہوگی، اسی طرح اگر تنہا عورتوں نے مل کر کسی عورت ہی کو امام بنا کر اس کی اقتداء میں کوئی فرض نماز باجماعت ادا کی تو ان پر بھی تکبیر تشریق واجب نہیں ہوگی، کیونکہ عورتوں کی جماعت، جماعت مستحبہ نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اگر عورتیں الگ الگ نمازیں ادا کریں تب بھی ان پر تکبیر تشریق واجب نہیں، البتہ اگر شہر یا قصبہ میں عورتیں کسی متہم مرد امام کی اقتداء میں فرض نمازیں باجماعت ادا کریں اور امام نے ان کی اقتداء کی نیت بھی کر لی ہو تو جو نمازیں وہ امام کی اقتداء میں ادا کریں ان نمازوں کے بعد ان پر بھی امام کے تابع ہو کر تکبیر تشریق واجب ہو جائے گی، لیکن عورتوں کو مسجد میں جا کر مردوں کی جماعت میں شریک ہو کر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے (بحر و شامی)

ایک ضروری وضاحت

ایام تشریق میں تکبیر تشریق واجب ہونے کے لئے جو شرائط اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں اور اکثر علماء اور فقہاء رحمہم اللہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک ہی کو ترجیح دی ہے اور روایت اور دہایت دونوں لحاظ سے امام صاحب رحمۃ

اللہ علیہ کے قول ہی کو زیادہ قوی قرار دیا ہے (امداد الاحکام)

لیکن حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک تکبیر تشریق واجب ہونے کے لئے ان شرائط بالا میں سے کوئی شرط لازم نہیں ہے، ان کے نزدیک ایام تشریق میں تکبیر تشریق امام، مقتدی، مسبوق، منفرد، شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد اور عورت سب پر واجب ہے اور بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر بھی فتویٰ دیا ہے اور ان کے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر اور بڑی احتیاط کی بات ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا تمام افراد کو ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہہ لینی چاہیے۔ (امداد الاحکام)

تکبیر تشریق بھول جانے کا حکم

تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد فوراً کہنی چاہیے اگر کوئی شخص اس وقت کہنا بھول جائے یا جان بوجھ کر نماز کے منافی کوئی کام کرے مثلاً قہقہہ مار کر ہنس پڑے یا کوئی بات کر لے خواہ جان کر یا بھول کر یا مسجد سے چلا جائے، تو پھر تکبیر تشریق نہ کہنی چاہئے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، ہاں توبہ کرنے سے تکبیر تشریق چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے گا لہذا توبہ

کر لے اور آئندہ خیال رکھے البتہ اگر کسی شخص کا وضو نماز کے فوراً ٹوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسی حالت میں فوراً تکبیر کہہ لے وضو کرنے نہ جائے اور اگر وضو کر کے کہے تب بھی کہہ لینا جائز ہے (علم الفقہ و فتاویٰ دارالعلوم مدلل)

اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے

اگر کسی نماز کے بعد امام تکبیر تشریق کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں یہ انتظار نہ کریں کہ جب امام کہے تب وہ کہیں (در مختار)

تکبیر تشریق کتنی بار کہیں

تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے اور صحیح قول کے مطابق ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ (شامی و فتاویٰ دارالعلوم مدلل)

عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کا حکم

عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنے نہ کہنے میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک کہہ لینا واجب ہے، (در مختار و بہشتی گوہر)

تکبیر تشریق کی ابتداء

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل

علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ (بدل) لے کر پہنچے اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالیں چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے،

اللہ اکبر اللہ اکبر.

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے:

لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر.

اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا:

اللہ اکبر و اللہ الحمد.

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی کلمات منقول ہیں۔

(در مختار ص ۹۸ جلد اول بحوالہ طحاوی)

ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیے

نویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے شروع ہو کر ۱۳ تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے اور یہ تکبیر ہر پنجگانہ فرض نماز کے بعد ہر مرد و عورت پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، وہ تکبیر یہ ہے:

اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ و اللہ

اکبر اللہ اکبر و للہ الحمد.

مردوں کے لئے اسے متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور آہستہ آواز

سے پڑھنا خلاف سنت ہے، اور عورتوں کیلئے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۴، شامی ج ۲)

گنگا الٹی بننے لگی ہے

ہمارے یہاں ہر چیز میں ایسی الٹی گنگا بننے لگی ہے کہ جن چیزوں

کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ آہستہ آواز سے کہو ان چیزوں میں تو

لوگ شور مچا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں مثلاً دعا کرتا ہے، قرآن کریم میں

دعا کے بارے میں فرمایا کہ:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً.

(سورة الاعراف : ۵۵)

”یعنی آہستہ اور تضرع کے ساتھ اپنے رب کو پکارو

اور آہستہ دعا کرو۔“

چنانچہ جہاں زور سے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہو وہاں اسی

طرح مانگنا افضل ہے (اور اسی دعا کا ایک حصہ درود شریف بھی ہے،

اس کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس میں تو لوگوں

نے اپنی طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیا اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا تھا کہ بلند آواز سے کہو مثلاً تکبیر تشریق، جو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنی چاہئے، لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی نہیں نکلتی، اور آہستہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔

شوکت اسلام کا مظاہرہ کیجئے

یہ تکبیر تشریق رکھی ہی اس لئے گئی ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہو اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ سلام پھرنے کے بعد مسجد اس تکبیر سے گونج اٹھے، لہذا اس کو بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔

اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے لئے جارہے ہوں تو اس میں بھی مسنون یہ ہے کہ راستے میں متوسط بلند آواز سے تکبیر کہتے جائیں، البتہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہنی چاہئے۔

تکبیر تشریق خواتین بھی پڑھنے کا اہتمام کریں

صاحبین کے قول کے مطابق چونکہ یہ تکبیر تشریق خواتین کے لئے بھی مشروع ہے اور اس میں عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور

خواتین کو یہ تکبیر پڑھنا یا نہیں رہتا۔ مرد حضرات تو چونکہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جب سلام کے بعد تکبیر تشریف لے جاتی ہے تو یاد آ جاتا ہے اور وہ کہہ لیتے ہیں، لیکن خواتین میں اس کا رواج بہت کم ہے، اور عام طور پر خواتین اس کو نہیں پڑھتیں، اگرچہ خواتین پر واجب ہونے کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خواتین پر واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے مردوں پر واجب ہے لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ عورتیں بھی پانچ روز تک یوم عرفہ کی فجر سے ۱۳ تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہیں البتہ مردوں پر تو بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور خواتین کو آہستہ آواز سے کہنا چاہئے، لہذا خواتین کو بھی اس کی فکر کرنی چاہئے۔ اور خواتین کو یہ مسئلہ بتانا چاہئے اور چونکہ خواتین کو اس کا پڑھنا یا نہیں رہتا۔ اس لئے خواتین گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں، وہاں دعا لکھ کر لگائیں، تاکہ ان کو یہ تکبیر یاد آ جائے اور سلام کے بعد کہہ لیں۔

مسئلہ: تکبیر تشریف اگر اس وقت چھوٹ گئیں تو پھر ان کی قضاء نہیں ہے

توبہ کرنے سے گناہ اس کے ترک کا معاف ہو جائے گا۔ (فتاویٰ دارالعلوم ج ۵)

مسئلہ: فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اسی طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت با آواز بلند تکبیر نہ کہے آہستہ کہے۔ (شامی)

مسئلہ: اس تکبیر کا متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے، بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ (جواہر الفقہ ص ۴۴۶ ج ۱)

اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ ذی الحجہ سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اشاعت

مکتبہ محمد امجد علی

شاہ فیصل کالونی نمبر 2 کوہ نمبر 75230 فون نمبر 34572537